

9

تحقیق قربانی

۴۰۶۴

مسئلہ قربانی کے ہر پہلو پر تحقیقی و تنقیدی مطالعہ
اہل فہم و فکر کے لئے نیا سرمایہ علمی
قربانی کے موضوع پر پہلی جامع اور معیاری کتاب

*

*

*

فاضل علی النبی کوکب

مدرسہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند

ناشر: مکتبہ انوار الاسلام ۱۹ چیمبر لین روڈ - لاہور

قیمت: ۲۱/-

المأخذ

9

(وہ کتب جن کے حوالے اس کتاب میں آئے ہیں)

- صحیح البخاری
- مسلم
- کتاب اختلاف احمدیہ للشافعی
- نسائی
- ابوداؤد
- ابن ماجہ
- ترمذی
- شرح معانی الآثار للطحطاوی
- سنن بیہقی
- ابن مردودہ
- ابن ابی حاتم
- دارقطنی
- طبرانی
- المستدرک حاکم
- علی شرح موطا
- مسوی مصفی شاہ ولی اللہ
- مشکوٰۃ المصابیح امام ولی الدین

- القرآن الحکیم
- روح المعانی آدبی
- تفسیر سہل تستری وٹ ۲۸۳
- تفسیر امام واحدی وٹ ۳۶۹
- تفسیر مراح البیہ
- نمبہ وٹ ۱۸۸۸
- احکام القرآن: قاضی بو بکر اندلسی
- مالکی (۲۶۹) ۵۴۲
- جامع لاحکام القرآن امام قرطبی
- (۵۵۶) ۶۱۱
- فتح القدیر تفسیر امام محمد بن علی شوکانی
- (۱۱۷۳) ۱۳۵۰
- تفسیر کبیر امام رازی
- نورات (عبدنامہ قدیم)
- المططا امام مالک ۹۵ ۱۷۹
- کتاب الام للشافعی ۱۵۰ ۲۰۴
- مسند امام احمد بن حنبل (۱۶۴) ۲۴۱

• کوکب الہدی: کنزانی شرح بخاری

• "ہدایہ" علی بن ابی بکر مرینیانی و سنہ ۵۹۳ھ

• "الفہم علی المذاہب الاربعہ"

• "فتح القدیر" شرح ہدایہ: کمال الدین ابن ہمام

• و سنہ ۸۶۱ھ

• "عینی": البناہ فی شرح الہدایہ ابو محمد

• محمود بن احمد عینی

• فتاویٰ شامی

• فتاویٰ عالمگیری

• البدائع والمصالح

• بدایۃ المجتہد ابن رشد

• "لسان العرب"

• المصباح المبشر للمقزی

• "النسائی" عبد اللہ بن ابی نعیم

• تاج الترمذی شرح قاموس

• منجد

• دیگر وہ کتب جن سے مولف مستفید ہوا

• الرائی البصیح فی من ہوا الذیخ

• حمید الدین قراہی

• "الاعلام" زر کلی

• طبقات الشافعیہ

• سیرت المہار لہجہ

• "خانہ کعبہ" سید احمد خان

• "معاشیات" محمد اسلم ایم۔ اے

• شرح العنایہ علی الہدایہ امام اکمل الدین

• محمد بن محمود بابرتی و سنہ ۸۶۱ھ

• تفسیر جوہری ططاوی

• غریب القرآن فی لغت القرآن

• القرآن ینبوع العلوم والفرقان سید علی فکری

• تفسیر ابی السعد

• فتوحات کبیرہ شیخ ابن عربی

• غنیۃ الطالبین سیدنا شیخ عبدالقادر الجلی

• فتاویٰ قاضی خان

• "تکملہ فتح القدیر" رد ہدایہ سیدنا شیخ عبدالقادر قاضی

• و سنہ ۹۸۸ھ

فہرست مضامین

صفحہ ۴۳	○ قربانی اور ائمہ اربعہ	صفحہ ۱۳	○ المآخذ
۴۶	○ ”وجوب“	۴	○ صفت کی طرف سے
۴۷	○ سنت	۹	○ حیرت کیوں ہے؟
۴۸	○ دلائل سنت		○ حصہ اول
۵۱	○ دلائل ”وجوب“ (حدیث)	۱۵	○ قربانی اور مستدرآن
۹۲	○ دلائل ”وجوب“ (قرآن حکیم سے)	۵۲	○ کیا قربانی تکر کے ساتھ خاص ہے؟
۹۴	○ ”وجوب“ کا اصطلاحی مفہوم	۵۶	○ قربانی اور عربی لغت
۹۶	○ ”فرض“	۵۶	○ معاری
۱۰۰	○ سنت کی تعریف	۵۹	○ اخصیۃ
۱۰۱	○ قربانی پر شرعی حد بندیوں	۶۵	○ قربانی کے متعلق حضور کا قول و عمل
۱۰۶	○ قربانی کا بدلہ قربانی کی قیمت؟	۶۹	○ قربانی کے متعلق صحابہ کا قول و عمل

حصہ دوم

صفحہ

صفحہ

○ (نوٹ) قربانی اور موشیوں کی قلت ۱۶۹

○ (قربانی میں دینی و ملی حکمتیں) ۱۱۲ ○ (۲۲) قربانی اور فرشتوں کی قلت ۱۴۳

○ تورات میں ابراہیمی قربانی ۱۱۷ ○ (۱۳) قربانی طبعیاتی پیلوں

○ ابراہیمی شریعت کی عمارت ۱۳۲ ○ سے منظر ۱۷۷

○ قربانی اور حج ۱۳۸

○ (۱۴) جانوروں کی قربانی ۱۸۱

○ نماز اور قربانی ۱۴۴ ○ (۱۵) نظام قربانی کی معاشی

○ قربانی اور جہاد ۱۶۶ ○ افادیت ۱۸۷

○ حصہ سوم ۱۶۸ ○ (۱۶) موشیوں کی تعداد ۱۹۴

○ قربانی — مادی اور معاشی ○ (۱۷) قربانی اور جانوروں

○ نکتہ نظر سے ۱۶۸ ○ کی تعداد میں توازن ۱۹۶

چند دیگر اہم عنوانات (جو اوپر درج نہیں ہو سکے)

○ سورہ حج کی آیات میں قربانی کی حکمتوں کے اشارے ۱۳۶

○ قربانی کی تعظیم؟ ۱۵۰

○ قربانی اور تقویٰ ۱۵۲

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
 حَبِيبِهِ جَبْرِيلَ الشَّيْخِ . قَائِدِ الْحَرْبِ وَالْجَمْعِ . وَعَلَى
 آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ بَدَلُوا أَمْهَاجَهُمْ لِقِيَابِ رِيبِهِ الْقِيَمِ
 فَهُمْ كَالْوَاخِيَةِ أُمَّةٍ مِنْ جَمِيعِ الْأُمَمِ .

مصنفت کی طرف سے!

اس کتاب کی ترتیب میں نین بنیادی حکمتوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے: (۱) کیا اسلام نے
 قربانی کو ضروری قرار دیا ہے اور کیا کتاب و سنت سے قربانی کا ضروری ہونا واضح طور پر ثابت
 ہے؟ (۲) ”کتاب و سنت“ اور شرعی مآخذ کی گفتگو کے بعد یہ خلعش باقی رہتی ہے کہ آخر
 ”قربانی میں وہ کون سی اہم حکمت پائی جاتی ہے کہ اسے شریعت اسلامیہ میں اتنی اہمیت
 حاصل ہے لہذا دیکھنا یہ ہے کہ آیا قرآن و حدیث سے قربانی کی حکمتوں کی طرف کوئی رہنمائی ملتی
 ہے؟ اور اگر ملتی ہے تو وہ کیا ہے؟ (۳) علاوہ انہیں عام اذہان میں مادی نکتہ نظر سے بھی
 کچھ خدشات پیدا ہو سکتے ہیں۔ مثلاً قربانی اور مولشیہوں کی قلت کا سوال اور اسی قبیل
 کی بعض دوسری بحثیں۔

آج ہمارے ہاں قربانی کے متعلق جو کچھ کہا جا رہا ہے اس سے متاثر ہونے والے
 اصحاب کے ذہنوں میں یہی تین استفسار پیدا ہو سکتے ہیں۔ لہذا اس کتاب میں ان ہر
 مسئلہ پر تسلی بخش معلومات پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور قارئین کی

سہولت کے لیے گفتگو کے انہی تین گوشوں کے مطابق کتاب کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے :

● پہلے حصے میں آپ کو قرآن حکیم لغت عربی احادیث اور فقہاء اربعہ کے مسائل کی رو سے قربانی کی حیثیت معلوم ہوگی

● دوسرے حصے میں ان دینی و ملی حکمتوں کا بیان ہوگا جن کی بناء پر اسلام میں قربانی کو اس قدر اہمیت کی نظروں سے دیکھا گیا ہے۔

● اور تیسرا حصہ قربانی کے نظام پر معاشی نکتہ نظر سے روشنی ڈالے گا اس حصے میں قربانی سے متعلق ہر تہ سے اعتراضات اور غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائے گا

اس لحاظ سے یہ کتاب اپنے موضوع پر ایک محیط اور جامع کام کی حیثیت رکھتی ہے اور انشاء اللہ العزیز اپنے قارئین کو مسئلہ قربانی کے کسی پہلو میں بھی تشنہ نہ چھوڑے گی۔ میری دعا یہ ہے کہ رب اکرم میری اس کوشش میں برکت ڈالے اور اسے ملت اسلامیہ کے لیے مفید بنائے۔ فقط

عبد اللہ کوکب مہ عبد الباقی
اپریل ۱۹۷۷ء

حیرت کیوں ہے ؟

جو شخص اپنی قومی تاریخ اور اپنی ملت کے مخصوص مزاج سے آگاہ ہو۔ وہ اپنے قومی شعائر اور تاریخی یادگاروں کی حقیقت اور ان کے پس منظر کو سمجھ سکتا ہے لیکن جس فرد کو اپنی قومی تاریخ کے ابواب پر پڑھنے کا کبھی موقع ہی نہ ملا ہو۔ اور جو اپنی ملت کے ماضی اور اس کے فلسفہ تاریخ سے بالکل ہی ناواقف ہو۔ اس کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے ہر قومی شعار کی حکمت اور ہر تاریخی یادگار کی حقیقت و اہمیت کو سمجھ سکے۔ اسے بہت سی چیزوں پر تہہ و دار استعجاب پیدا ہو گا اور ضرور ہو گا۔

ایک ایسا مسلمان جو ملت اسلامیہ کی برادری میں منسلک تو ہے، لیکن وہ اس ملت کے مزاج، خصوصیات اور روایات و شعائر سے قطعاً بے خبر ہے، اس راہ رو کی مثال رکھتا ہے جس کے پاس سے ایک قافلہ گزرے اور وہ اٹھ کر فوراً اس چلتے ہوئے کارواں میں شریک سفر ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ شخص ملنے کو تو ان کاروائیوں کے ساتھ مل گیا ہے۔ لیکن چونکہ اسے نہ ان مسافروں کی منزل کا علم ہے اور نہ ہی ان کے مقاصد سفر کا پتہ ہے۔ لہذا ان کاروائیوں کے وہ تمام طریقے اور اصول جو اپنے مقاصد سفر کے پیش نظر ان میں جاری ہوں گے، اس اجنبی مسافر کے لیے نہایت جبران کن اور عقدہ لانیجمل ہوں گے۔

اب اس نئے راہی کی ذہنی تسکین کے لیے دو ہی صورتیں ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ وہ جس قافلے میں شریک ہوا ہے۔ اس کے کاروائیوں کی سمت سفر، مقصد و مقصد و مقصد اور ان کے مخصوص طریقہ ہائے سفر کے بارے میں سب کچھ معلوم کرے اور ان مسافروں

کے غم اور تصورات سے پوری ہم آہنگی پیدا کر لے۔ ایسا کرنے پر اسے ان تمام باتوں میں حکمت اور بصیرت نظر آئے گی جو اہل کاروان کا معمول بن چکی ہیں اور پھر یہ بھی طمانیت قلب کے ساتھ اس قافلے میں اسی قافلے کی منزل کی طرف خرامان خرامان مصروف تک و دو رہے گا۔

اور اگر وہ ان کاروائیوں کے مزاج اور ان مسافروں کے نکتہ نگہ سے واقفیت حاصل کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرنا چاہتا تو پھر اس کی پریشانی کو ختم کرنے والی دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس قافلے کا ساتھ یک قلم ترک کر دے۔ اور ان ان جانی منزلوں کی طرف چلنے والے رہروں سے گھل کھلا انگ تھلاک ہو کر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دے لیکن اگر وہ ان دونوں باتوں میں سے کسی ایک کو بھی اختیار نہیں کرتا، بلکہ وہ اس قافلے کے ساتھ چپٹا رہنا بھی چاہتا ہے اور ان کے غم اور مقصد و منزل کے تصور کی آگے حاصل کرنا بھی اپنی ہمت سمجھتا ہے تو پھر اس کی حیرت و استعجاب کے ختم ہونے کی کوئی صورت ممکن نہیں آج اسے ان مسافروں کی سمت سفر پر تعجب ہو گا اور یہ انھیں ایک دوسری جہت سفر کا مشورہ دے گا۔ کل اسے ان باتوں پر حیرانگی پیدا ہوگی جس پر وہ کارروائی چل رہے ہیں اور یہ ان کے لیے نئی راہیں تجویز کرے گا۔ پرسوں اسے ان کے کارروائی پر جم پر اعتراض ہو گا اور یہ ان کے پرچم کے لیے کوئی نیا نشان سوچنے لگے گا۔ مگر اس کے یہ سارے مشورے ان کاروائیوں کے لیے ہرگز قابل قبول نہ ہوں گے جنہوں نے اپنے سفر کے تمام معمولات اپنی منزل اور اپنے مقاصد کی مناسبت سے اختیار کر رکھے ہوں گے لہذا یہ کشیدگی بڑھتی ہی بڑھتی چلی جائے گی۔

بالکل یہی کیفیت ان مسلمانوں کی ہے جنہیں آج مسئلہ قربانی یا اس جیسے دیگر اسلامی

شعائر و عبادات پر تحیر و تعجب پیدا ہونے لگا ہے۔ دراصل ہماری اصل مصیبت یہ ہے کہ آج ہم اپنے دین کے بارے میں بالکل بے خبر ہو بیٹھے ہیں۔

ہمارے ہاں 'قربانی' پر گفتگو چھڑنے کی ایک وجہ وہ انقلاب فکری بھی ہے جو اہل کتاب نے اختیار کیا ہے ایک وقت وہ تھا کہ ان لوگوں نے قربانی کی یادگار کو اپنی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی چنانچہ حضرت اسحقؑ کے ذبح اللہ ہونے پر بڑے بڑے دلائل گھڑائے گئے اور اس جنون میں کتب مقدسہ تک میں چیرہ دستی کی گئی۔ لیکن جب تاریخ کے ٹھوس شواہد نے ان کا سناٹا توڑ دینے سے انکار کر دیا۔ اور انھیں یہ محسوس ہوا کہ وہ اسماعیلی سیرت میں سے قربانی کا باب نکال دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو اب انہوں نے ایک دوسرا پہلو بدل لیا ہے اور وہ یہ کہ قربانی کی یادگار کی اہمیت ہی کو ختم کیا جائے تاکہ دنیا اس مسئلے کو نسیا متبیا کر دے۔

چنانچہ ان کا تیار لٹریچر 'خصوصاً انسائیکلو پیڈیا' وغیرہ جس انداز سے قربانی پر معلومات جمع کرتا ہے۔ اس سے اس انقلاب فکری کی صداقت بخاری ہو رہی ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں بھی کئی اصحاب ایسے ہیں جو مغربی ناخدا سے صرف غرضہ چینی کر لیتا ہی تحقیق کا آخری شاہکار سمجھتے ہیں۔ لہذا ان سائیکلو پیڈیا کی صدائے گشت ہمارے کانوں میں بھی گونجنے لگی ہے۔

ترک قربانی

اگر آج کے مسلمان 'قربانی' کو ترک کر کے اسے بالکل بھلا ڈالیں، تو مستقبل کے انسانوں کے لیے یہ ایک ریکارڈ ہو گا کہ فلاں دور کے مسلمانوں نے تاریخ میں پہلی بار اپنی ایک ایسی ملی یادگار کو موقوف کر دیا تھا جسے وہ اپنے قومی وجود کی ابتداء

سے لیکر ہمیشہ ہی مناتے چلے آئے تھے اور جس کے اہتمام میں کبھی کبھی انہیں اپنی
حاضر بھی قرآن کرنا پڑ جایا کرتی تھیں۔

پھر مستقبل کی قویں یا تو ہمارے اسلاف کو نادان اور لڑہم پرست کہیں گی۔ جو
صدیوں تک اس یاہگار کو مناتے رہے اور یا پھر ہم پر ہی صلوات بھیجے گی۔ دین
کی کسی عبادت میں انفرادی طور پر بعض مسلمانوں سے غفلت اور سستی کا واقعہ ہو جانا
ایک الگ امر ہے لیکن اجتماعی طور پر مسلمانوں کا دین کی کسی حقیقت سے انکار کر جانا
ایک بالکل دوسری بات ہے۔ ظاہر ہے کہ پوری قوم کا شریعت کی ایک چھوٹی سی
بات سے بھی متحرف ہو جانا دنیا کی قوموں کو اس بات کا ثبوت ہم پہنچاتا ہے کہ مسلمان
بھی کھلم کھلا اپنے دین میں تحریف و تصرف کرتے ہیں اور ایسی کوئی مثال قائم ہو جانے
کے بعد مستقبل کا کوئی مسلمان، اقوام عالم کو اسلام کی دعوت نہیں دے سکے گا۔ کیونکہ
دنیا والے اُسے یہ کہہ کر خاموش کر دیں گے کہ حضرت! جن چیزوں کی طرف آج آپ
ہمیں بلارہے ہیں کیا ضمانت ہے کہ کل تک خود آپ ہی ان پر قائم نہ رہیں۔ کیونکہ
آپ کا سابقہ ریکارڈ ہمارے سامنے ہے۔

اگر قربانی کو بالکل ترک نہ کیا جائے بلکہ اسے اپنی ذاتی سمجھ سے محدود کر دیا جائے
تو بھی قریب قریب تک کی صورت وہی بن جاتی ہے اولاً اس لیے کہ جیسے ایک دفعہ اصول
بن گیا کہ بندے اپنی صوابدید کے مطابق قربانی یا شریعت کے کسی دوسرے امر میں اس
حد تک دخل اندازی کر سکتے ہیں کہ عبادت کی حدود کو بٹھانا اور کم کرنا اپنے اختیار میں لایا
جاسکتا ہے۔ تو کل کو اپنی ذاتی مرضی یا کسی قسم کے حالات کے پیش نظر ایک عبادت کو سر سے
لے کر بات قبل تقسیم کی اندیا کے مسلمانوں سے آج بھی پوچھی جاسکتی ہے

ختم کرنے کا مرحلہ بھی آکر پہنچے گا۔

اور حقیقت میں حد بندی یا سمیٹنا، اکثر اوقات کسی چیز کو ختم کرنے کے لیے پیش قدمی
ہوا کرتا ہے۔

پھر اس امر کا کون سا من ہے کہ اس قسم کی حد بندیوں صرف ایک عبادت تک
ہی محدود رکھی جائیں گی، اور دوسرے اسلامی ارکان اس دست بڑ سے محفوظ
رہیں گے۔ جب آندھی چلا کرتی ہے تو اس کے چھونکے غاروں اور سوراخوں میں
بھی ضرور پہنچ جاتے ہیں۔

اس طرح قربانی کے جانور کی بجائے کچھ رقم خیرات کرنا بھی دراصل قربانی کو
ختم کرنا ہی ثابت ہو گا۔ اول تو یہ ہو گا کہ آہستہ آہستہ یہ پیسے جمع کرانے،
باصدقہ کرنے کا سلسلہ بھی نرم ہوتے ہوئے ختم ہو کر ہی رہ جائے گا۔ اور اگر کسی
خیر کے خطرے نے مسلمانوں میں اس تبادُل خیرات کو جاری رکھ بھی لیا۔ تو
بھی اس قدر تو ظاہر ہے کہ قربانی بہ حیثیت اسماعیلی یا دیگر کے باقی نہ رہے گی۔
اور کسی قوم کا اپنی محبوب علی یا دیگروں کو خود اپنے ہاتھوں سے مٹانا، ملت
کی تاریخ کے ساتھ دردناک مذاق کرنا ہے۔ خصوصاً جب کہ وہ یادگار خلوص و
للہیت اور تقدی و طاعت کا ایک متواتر سرچشمہ ہو۔

حکماً

آج ہمارے اہل فکر کے کہنے کا کام یہ ہے کہ وہ اسلام کے شعار اور دینی
یادگاروں کا صحیح تصور و ادراک کی اصل حقیقت و اہمیت، مسلمانوں کے سامنے

ان رکھیں۔ تاکہ ہمارا قومی ذہن، مزید انتشار کا شکار نہ ہو۔
چند ابتدائی اور ضروری گذارشات کے بعد اب ”مسئلہ قربانی“ پر مفصل
گفتگو شروع کی جاتی ہے !

حصہ اول

قربانی اور قرآن

نوٹ: قربانی اور متعلقات قربانی کا مضمون قرآن حکیم میں پندرہ، آل عمران، امانہ، انفصام، حج، صافات، فتح اور کوثر آٹھ سورتوں میں مذکور ہوا ہے جو تقریباً چالیس آیات میں پھیلا ہوا ہے۔ قرآن قربانی کے لئے یہ سات الفاظ استعمال کرتا ہے: ذَبْحٌ، نَحْرٌ، قُرْبَانٌ، نُسُكٌ، مَشْكٌ، جِدَّت اور ہدی۔ قرآن میں قربانی کی حکمت اور اس کے فلسفے پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ نیز قربانی کے دیگر احکام و متعلقات بھی مذکور ہوئے ہیں۔ قربانی کی حکمت کے بارے میں قرآن سے دو بنیادی نکات یہ معلوم ہوتے ہیں:

- ۱۔ قربانی، امت اور انبیاء کا دینی نشان ہے۔ ۲۔ اس نشان میں عبرت و تذکرہ کے کئی پہلو خفی ہیں جن کی بنیاد اسلام میں قربانی کو اتنی اہمیت حاصل ہے۔

۱۔ قربانی کی حکمت کا یہ مضمون آگے آئے گا، قربانی کے دیگر احکام و متعلقات

جو قرآن سے معلوم ہوتے ہیں یہ ہیں: (۱) انسان کی بہت ابتدائی تاریخ میں قربانی کا پتہ ملتا ہے (۲) جو قربانی اخلاص اور لیسیت سے پیش کی جائے وہ قبول ہوتی ہے (۳) ہر مومن امت پر قربانی مقرر رہی ہے (۴) مندرکین نے قربانی کو مشرکانہ رنگ میں رنگ دیا (۵) بنی اسرائیل میں سوختی قربانی تھی (۶) اہل اسلام پر بھی قربانی مقرر کی گئی ہے (۷) قربانی کرنے والے کی نیت کیا ہونی چاہیے (۸) قربانی سے فواید حاصل کرنے چاہئیں (۹) قربانی کی خاص اور عام نوعیتیں، حاجی کی قربانی یعنی ہدی کے اقسام و احکام کا بیان اور ساتھ ہی عام قربانی کا ذکر بھی فرمایا جسے لفظ نحر اور نسک سے تعبیر کیا ہے۔ پہلی نوع کے لیے مقام ذبح بیت اللہ مقرر کیا ہے۔ مگر دوسری نوع کے لیے مقام ذبح کی کوئی تحدید نہیں کی، یعنی اسے عام رکھا ہے۔ یہ ان معلومات کا ایک اجمالی احاطہ ہے جو قربانی کے متعلق قرآن حکیم سے حاصل ہوتی ہیں۔

تفصیلی نظر

(الف) اب اس اجمالی خاکے کی تفصیل بیان کی جاتی ہے سورۃ مائدہ میں قربانی کے متعلق یہ آیت ہے:

وَأَنذِرْ عِبَادَهُمْ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْفَ بَالِهِمْ
إِذْ قَرَّبُوا قُرْبَانَ فَتَقَبَّلُ مِنْهُمْ
أَحَدٌ مِّمَّاهُمْ وَلَمْ يَتَّقِمْ

”اور اسی بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ ان لوگوں کو حضرت آدم کے دو بیٹوں
کی بات حق کے ساتھ سنائیے جبکہ دونوں

سہ قربانی کی اس نوع کا ذکر آل عمران: ۱۸۳ میں موجود ہے

الْآخِرَةُ قَالَتْ لَا قُتِلْتُكَ
قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ
الْمُتَّقِينَ ۝

(مائدہ: ۲۷)

نے قربانی پیش کی۔ سو ایک کی قبول
ہوئی اور دوسرے کی نہ ہوئی۔ اس نے
کہا: میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ وہ بولا:
یہ شک اللہ تو صرف اہل تقویٰ سے
(قربانی) قبول فرماتا ہے۔

بعض لوگوں کی طرف سے اس آیت کے متعلق دو باتوں پر بحث کی جاتی ہے پہلی یہ کہ اس
قربانی کو کس شکل میں ادا کیا گیا تھا آیا جانور ذبح کئے گئے تھے یا کوئی اور صورت تھی؟
اس میں اقوال متعدد ہیں۔ لیکن ہمیں اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ
انہی بات قرآن حکیم سے بالکل صاف معلوم ہو رہی ہے۔ کہ دونوں نے اللہ کے حضور
میں اپنی اپنی قربانی پیش کی تھی خواہ اس کی صورت کیا تھی۔ دوسری بحث یہ اٹھائی جاتی
ہے کہ مفسرین اس میں بھی اختلاف رکھتے ہیں کہ آیا یہ حضرت آدم کے حقیقی بیٹے تھے۔
یا بنی اسرائیل کے کوئی دو شخص تھے۔ جنہیں بنی آدم ہونے کی رو سے آدم کے دو بیٹے
کہہ دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں اولاً تو خود ان آیات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ
واقعہ انسان کی بہت ہی ابتدائی عمر کا ہے۔ حتیٰ کہ قاتل کو مقتول کی لاش چھپانے
کا طریقہ تک معلوم نہ تھا:

قَالَ يٰوَيْلَتِي اَعَجَزْتُ اَنْ
اَكُوْنَ مِنَ الْمَشْغُوبِ
فَاَوَايَا سَوْءَةً اَخْرَجَ قَاٰصِمُ
مِنَ الشَّدَائِمِ ۝ (مائدہ: ۳۱)

(قاتل) بولا: ہاں میری پریشانی کیا میں
اس کوڑے کی طرح بھی نہ ہوسکا کہ اپنے
بھائی کی لاش کو چھپا لیتا۔ پس وہ
پشیمان ہوا

اور ثانیاً، حضور کا ایک فرمان جسے امام شروکانی نے بنواری، مسلم اور دیگر کتب حدیث کے حوالے سے بیان کیا ہے اس آیت کی تفسیر میں ہماری مدد کرتا ہے :

وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ

غَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ

مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا

تُقْتَلُ لَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَاتَ عَلَى

ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كَيْفَ مَرَّتْ

دَمَهَا لَا تَبَهُ أَوَّلُ مَنْ سَبَّ

الْقَتْلَ " رَفَعَ الْقَدِيدُ شُرَكَانِي ج ۲ ص ۲۷۱

گو یا قرآن اور حدیث دونوں سے اس امر کو ترجیح ملتی ہے کہ یہ واقعہ انسانوں کی نہایت

ہی ابتداء سے عمر کا ہے۔ لہذا اس آیت سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ اس قدر

نہانے میں حضرت آدم کی شریعت میں بھی قربانی موجود تھی۔ اور دوسری چیز یہ کہ

قرآن حکیم نے اس قربانی کو مذمت یا ترمیم کے رنگ میں بیان نہیں کیا۔ بلکہ رسول

کریم سے خطاب فرمایا ہے کہ آپ یہ واقعہ ہم سے کہہ سنا دیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اہل

اندر رعیت دلانے کا بہانہ رکھتا ہے اور تیسری چیز یہ کہ اس آیت میں قربانی کے

مقبول ہونے کے لئے اصول بھی بیان کر دیا گیا ہے۔

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

(مائتہ ۲۷)

یہ شک اللہ صرف اہل تقویٰ سے (مقبول)

قبول فرماتا ہے۔

(ب) سورۃ النعام میں پہلے مشرکین کی قربانیوں اور چڑھاؤں وغیرہ کا ذکر کیا ہے جو معبودان باطل کے نام ادا کئے جاتے تھے اور ساتھ ہی ان کے جاہلانہ اور مشرکانہ عقائد و رسوم کی تردید و مذمت بھی کی ہے۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ رَبًّا
الْعَزِيزِ وَالْكَافِرِ نَصِيبًا
فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ
وَهَذَا لِلشُّرَكَائِ كَاتِبًا كَاتٍ
لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى
اللَّهِ وَهَآكَآتِ الْبُتُخُ فَهُمْ
يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ طَسَاءً
مَا يَخْتَكُمُونَ ۝

(نعام ۱۳۶)

اور مشرکین (اللہ کی پیدا کی ہوئی) کھیتوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ اللہ کا نکالتے ہیں۔ پس دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے لئے ہے اور یہ دوسرا حصہ ہمارے شرکوں کے لئے ہے۔ پس ان کے شرکوں والا حصہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتا مگر جو اللہ والا حصہ تھا وہ ان کے شرکوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ ان کے فیصلے کیا ہی بڑے ہیں۔

مذکورہ آیت سے ذرا آگے چل کر اسی مضمون کی مزید تفصیل ان آیات میں کر دی گئی ہے

وَقَالُوا هَذِهِ الْأَعْمَامُ وَحَرَثُ حِجْرٍ
لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ
وَالْعَامُّ حُرْمَتٌ طَهُورٌ هَآءِهِ
الْعَامُّ لَا يَذَرُونَّ اسْمَ اللَّهِ
عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ
بِمَا كَانُوا يَفْتُرُونَ ۝ وَقَالُوا

اور مشرکین کہتے ہیں یہ مریخی اور یہ کھیتوں کی پیداوار (قربانی اور چڑھاؤ) ہے، وہی کھا سکتے ہیں جن کو ہم کھانا چاہیں۔ ان کے گمان ہیں اور ان کے نزدیک، کچھ مویشیوں کی سواری حرام ہے اور کچھ مویشیوں پر اللہ کا نام نہیں لیتے (یعنی غیر خدا کے

مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ
خَالِصَةً لِّذِكْرِهَا وَحُكْرًا
مِّنْهُنَّ لِأَرْوَاحِنَا وَوَثِّقَتْ
مِنْهُنَّ فُجُورَهُنَّ فِي شُرَكَاءَ
تَلْبِيسٍ يُهْمُّ وَيُقْهَمُ إِنَّهُ
حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝

نام پر قربانیاں کرتے ہیں (یہ اللہ پر ان
کا بہتان ہے اللہ انہیں ان کی بہتان پرستی
کی ضرورت مزاد سے گا اور سکتے ہیں کہ جو ان
خاص مومنینوں کے پیٹ میں ہے صرف
ہماری مردوں کے لیے حلال ہے اور جو ان
کے لیے حرام اور اگر مردہ نکلے تو پھر سب
اس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اللہ ان باتوں
کی انہیں ضرورت مزاد سے گاہیشک وہ حکمت
والا ہے جاننے والا ہے۔

العام ۱۳۸ (۱۳۹)

یہ آیات چھوڑ کر اگلی آیات میں پھر مشرکین کے انہی عقائد و اعمال کا ذکر کیا ہے جو مومنین
کے متعلق ان کے ہاں پائے جاتے تھے۔

ثَمِينَةُ الزَّوْجِ ۝ صِتَ الصَّامِ
أَتَيْنَ وَصِيتَ الْبَحْرِ أَتَيْنَ ط
قُلْ عَالِدَاكَ رَبِّكَ مَعَهُ
أَلَا تُتَّبِعِينَ ۝ أَمَا اسْتَمَلَكْتَ
عَلَيْهِ أَرْمَحَامُ الْأُنْثَيْنِ ط
نَبِّئُونِي بِعِلْمِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ
وَمِنَ الْأَيْمَنِ الْأُنْثَيْنِ وَمِنَ
الْبَيْتِ الْأُنْثَيْنِ ط قُلْ عَالِدَاكَ رَبِّكَ

آٹھ زوج (زوادہ) ہیں۔ دو بھیر ہیں سے
اور دو بکری ہیں سے۔ ان سے دو چھبے کیا
اللہ نے دونوں کے مہر حرام کئے ہیں یا مادہ
اور یا کہ جو مادہ کے پیٹ میں ہے اگر تم
سچے ہو تو مجھے علم رحق کے ساتھ یہ بات
بتلاؤ ۝ اور دو اونٹ ہیں سے اور دو گائے
سے ان سے دو چھبے کیا اللہ نے ان کے مہر
حرام کئے ہیں کہ مادہ اور یا کہ جو مادہ کے

یہ عربی میں زوج کا لفظ زوادہ دونوں میں سے علیحدہ علیحدہ ہر ایک پر بھی بولا جاتا ہے اور زوادہ کے مجزئے
یعنی ہر ایک سے لے کر بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہلے معنی مراد ہیں۔

عَدَمَ آدَمَ الْاُنْثَيْنِ اَمَّا اسْتَكَلَتْ
عَلَيْهِ اَزْهَامُ الْاُنْثَيْنِ ط
اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ وَصَّيْكُمْ
اللّٰهُ بِهٰذَا فَمَنْ اَظْلَمُ
مِمَّنْ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا
لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ط
اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظّٰلِمِيْنَ ۝ (النّام ۱۴۳، ۱۴۴)

پیٹ میں ہے۔ کیا تم گواہ تھے جب
اللہ نے ان باتوں کی تمہیں وصیت کی
تھی ؟ پس اس سے بڑا ظالم کون ہوگا
جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھتا رہے۔
تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرنا پھرے
بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں
دیتا۔

سورۃ النّام کے ان تین ٹکڑوں میں قرآن حکیم نے مولشیدوں کی قربانی اور زمین
کی پیداوار کے چڑھاوے کے متعلق، مشرکین عرب کی خود ساختہ رسموں اور ان رسوم
کے پیچھے کام کرنے والے اُن کے مشرکانہ خیالات و عقائد کا نقشہ پوری وضاحت
کے ساتھ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ پہلے ٹکڑے یعنی آیت نمبر ۱۴۳ میں بتلایا ہے۔
کہ وہ لوگ جانوروں اور فصلوں میں سے دو قسم کے حصّے الگ کرتے تھے۔ جن میں
سے ایک حصّہ اللہ کے نام کا ہوتا تھا اور دوسرا بتوں کے نام کا۔ لیکن عملی طور پر یہ سب
کچھ بتوں کو ہی جاتا تھا۔ کیونکہ جو حصّہ بتوں کا تھا وہ تو بت خانوں میں جاتا ہی تھا۔
مگر جو حصّہ اللہ کے نام کا نکالتے وہ بھی بت خانوں ہی میں پہنچایا جاتا۔ اس طرح وہاں کے
پر دہنت یہ سب کچھ وصول کرتے اور اس خیرات و قربانی میں سے اصل مستحقین یعنی
فدائوں اور محتاجوں کو کچھ نہ ملتا۔ اس لئے قرآن نے کہا،

فَمَا كَاَتَ اِلٰهًا كَاَيُّهِمْ فَنَلَا

پس جو حصہ ان کے شرکیوں کا ہوتا،

يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ
فَهُوَ يَصِلُ إِلَى اللَّهِ كَالْجَسَدِ

وہ تو اللہ کی طرف نہ پہنچتا۔ مگر جو اللہ
کا ہوتا، وہ شرکبوں کی طرف پہنچ جاتا۔

گویا اللہ سے کسی شیرینی والا چکر چل رہا تھا۔ اس کے بعد دوسرے ٹکڑے یعنی آیت نمبر
۱۳۸ و ۱۳۹ میں قریایا ہے کہ مشرکین کی قربانیوں اور چڑھاؤں کی ایک قسم وہ تھی
جس کے متعلق وہ سمجھتے تھے کہ اسے ایک خاص گروہ کھا سکتا ہے مثلاً موشیوں کے
پیٹ کے بچوں کی قربانی کو صرف مرد کھا سکتے تھے اور عورتوں کے لیے ان کا کھانا
حرام خیال کیا جاتا تھا۔ اور یہاں خاصکہ یہ بات بھی ظاہر کی ہے کہ وہ موشیوں کی قربانی
غیر خدا کے نام پر کرتے تھے۔

نوٹ : جو قربانیاں غیر خدا کے نام سے منسوب کی جاتی تھیں اور جن جانوروں کو تھانوی
اور بت خاندان میں ذبح کیا جاتا تھا۔ اس کی مزید تشریح سورہ مائدہ میں کی گئی ہے :
مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا
لَسَانِيَةٍ وَلَا وِصِيلَةٍ وَلَا
لَحَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
وَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝

(مائدہ ۱۰۳)

اس آیت میں مشرکین کے تراشے ہوئے وہ نام بھی بیان کر دیے ہیں جو خنزروں
کی طرف منسوب کیے جانے والے جانوروں کے رکھے جاتے تھے اور مائدہ کی
لہ پنجابی میں مثل ہے ”انہا دندے شیرینیاں“ مڑ مڑ گھراپنے

ہندائی آیات میں بتوں اور تھانوں پر ذبح ہونے والی قربانیوں کا ذکر کیا ہے۔

تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور سورا
کا گوشت اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح
کیا گیا ہو اور گلا گھٹا کدرا ہوا اور
پوٹا لگ کدرا ہوا اور سینک لگ
کدرا ہوا اور جسے درندے نے کھایا ہو
مگر جسے تم ذبح کر لو۔ اور جو تھانوں
پر ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ
النَّمُ وَكُلُّ الْخَنَازِيرِ وَ
مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ
الْمُنْخَفَقَةُ وَالْمَوْكُذَةُ وَ
الْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيلَةُ وَمَا
أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَ
مَا ذُكِيَ عَلَى النَّصَبِ (مائدہ ۳)

اس آیت میں شریعت کی طرف سے حرام کردہ جانوروں کی تفصیل بتلاتے ہوئے
نمبرم اور نمبر اپر ان جانوروں کو بھی شمار کیا ہے جو بتوں اور تھانوں پر قربان کیے
جاتے تھے یعنی مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ جو جانور غیر خدا کے نام پر ذبح کیا گیا
ہو۔ اور وَمَا ذُكِيَ عَلَى النَّصَبِ جو تھانوں پر قربان کیا جائے۔

سورہ مائدہ کی یہ آیات دراصل سورہ انعام کے ان الفاظ کی تفصیل بیان
کر رہی ہیں جو اوپر آیت نمبر ۱۳۸ میں گذرے ہیں۔ یعنی

اور کچھ جانوروں پر ذبح اور قربانی
کے وقت، اللہ کا نام نہیں لیتے اور
یہ اللہ پر ان مشرکین کا بہتان ہے۔

وَالْأَعْمَامُ لَا يُذَكَّرُونَ إِلَّا
اللَّهُ عَالِمُ الْخُرَائِدِ عَلَيْهِ
(انعام ۱۳۸)

گویا یہاں صرف اتنی بات بتلائی ہے کہ مشرک بعض موشیوں پر اللہ کا نام
نہیں لیتے اور مائدہ میں یہ بتلادیا ہے کہ اللہ کا نام نہیں لیتے بلکہ ان موشیوں کو

بتوں کے نام پر بت خالوں اور تھانوں کے سالیے میں قربان کرتے ہیں۔

اس کے بعد پھر سورہ انعام کے مضامین کی طرف لڑیے۔ اب تیسرے ٹکڑے یعنی آیت نمبر ۱۴۳ اور ۱۴۴ میں یہ بیان فرمایا ہے کہ مشرکین بھی لادشیوں (بھڑے بکری، اونٹ، گائے) میں سے تم کو حرام قرار دے لیغے اور بھی مادہ کو، اور بھی مادہ کے پیٹ کے بچوں کو۔ اور ان کو حرام سمجھنے کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ ان کو بتوں کی طرف منسوب کر دیا جاتا تھا۔ جیسا کہ مادہ اور انعام کی دیگر آیات سے اس بات پر روشنی پڑتی ہے۔

اس طرح ان آیات میں قرآن حکیم نے مشرکین کی ان نام مشرکانہ ندیلیوں کا ذکر فرمادیا ہے جو ان لوگوں نے قربانی کے طریقے میں اپنی طرف سے داخل کر رکھی تھیں اور ساتھ ہی ہر جگہ ان کی خود ساختہ رسوم اور عقیدوں کی مذمت اور تردید بھی کر دی ہے۔

اب یہاں ایک بات پر گہرا غور کرنا، ہماری گفتگو کے بہت سے اہم گوشوں کو بے نقاب کرے گا۔ اور وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم نے ان آیات میں انہی مفصل گفتگو کے ساتھ مشرکین کی قربانی وغیرہ کا ذکر کیا ہے اور ان کے افعال و خیالات پر تنقید کی ہے اور فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ پر بہت سے افترا اور بہتان مانتے رکھے ہیں لیکن اصل قربانی کے تصور پر تنقید نہیں کی ہے۔ دیکھیے قرآن پاک نے مشرکین کی مذمت کے لیے یہ جملے لے لیے ہیں۔

سَاعَهُ مَا يَحْكُمُونَ (انعام ۱۳۶) | ان کے فیصلے کیا ہی برے ہیں

سَيَجْزِي بَعْضُهُمْ أَمْرًا يُفْتَرَوْنَ (انعام ۱۳۷) | اللہ انہیں ان کی بنائی ہوئی باتوں

(انعام ۱۱۳۹)

قَبَسَ الظُّلُمِ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَسَىٰ

اللَّهُ كَذِبًا (انعام ۱۱۴۲)

کی مزاد سے گا۔

پس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، جو
خدا پر جھوٹے بہتان باندھتا ہے۔

ان الفاظ سے بالکل صاف طور پر واضح ہو رہا ہے کہ گفتگو کسی ایسے مسئلے کے متعلق ہے جس کی اصل حقیقت کو تو قرآن تسلیم کرتا ہے مگر مشرکین و کفار نے، اس میں جو خود ساختہ تبدیلیاں داخل کر رکھی ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتا۔ یعنی قرآنی کالفس مسئلہ قرآن کے نزدیک قابل اعتراض نہیں بلکہ شرک اور جہالت نے اس پر دھم اور گمراہی کی جو نہیں چڑھا رکھی ہیں وہ قابل اعتراض ہیں۔ اگر نفس قرآنی ہی قرآنی ثمریت میں قابل اعتراض ہوتی تو قرآن حکیم صاف صاف اس کی ممانعت اور حرمت کا اعلان فرماتا۔ جیسا کہ شراب اور جوئے جیسی زبانہ جہالت کی یادگاروں کو واضح الفاظ میں حرام فرما دیا۔ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ قرآنی قرآن کے نزدیک عہد جاہلیت کی ان چیزوں میں سے نہیں جن کو جہالت نے پیدا کیا تھا، بلکہ یہ ان مظلوم حقیقتوں میں سے ہے جن کی اصل نہایت اعلیٰ اور پاکیزہ تھی مگر شرک و جہالت کے غبار نے ان کے حسین چہروں کو مھپا لیا ہوا تھا۔

یہی وجہ ہے کہ اللہ کی کتاب نے سورہ انعام کی مذکورہ آیات میں قرآنی سے متعلق مشرکین کے ان جاہلانہ و کافرانہ تصورات و اعمال کی نشاندہی کر دینے کے بعد آگے چل کر اس سورت کے خاتمے کے قریب مسئلے کے دوسرے رخ سے بھی نقاب سرکا دیا ہے۔

قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ

مُسْتَقِيمٍ دِينًا قَدِيمًا مِلَّةَ

اے نبی! آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے

میرے رب نے سیدھی راہ دکھا رہی ہے،

اِبْنِ اِهْلَيْهِمْ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَتْ
مِثْلُ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ قُلْ اِنَّ
مَلَائِكَتِي وَنُفْسِي وَحَيَاتِي وَ
مَا تَرَىٰ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝
لَا شَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَبَدِّلْ لَكَ
اُمِرْتُ ۚ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ

(العام ۱۶۱، ۱۶۲)

جو دینِ قدیم ہے حضرت ابراہیم کی ملت
جو اللہ کے مخلص تھے اور مشرکین میں سے
نہ تھے۔ آپ فرمادیجئے بے شک میری
نماز اور میری قربانی اور میری حیات و
ممات اللہ ہی کے لیے ہے جو جہانوں
کا پروردگار ہے۔ اس کا شریک کوئی
نہیں اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور
میں پہلا فرماں بردار ہوں۔

قربانی کے متعلق سورہ العام کی ان جملہ آیات کو ملانے سے یہ بات خود بخود معلوم
ہوتی ہے کہ قرآن کے نزدیک قربانی حضرت ابراہیم کی شریعت کا ایک اہم جزو تھی۔
مگر امتداد زمانہ اور غلبہ جاہلیت نے اس کی ابراہیمی حقیقت کو روپوش کر دیا تا آنکہ اللہ کا
آخری رسول دنیا میں ملتِ ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے تشریف لایا اور آپ کو حکم ہوا
کہ آپ نماز اور قربانی نیز دینِ حنیف کے پورے نظام کو اس کی اصل روح کے ساتھ
دنیا میں پھر قائم فرمائیے۔

(قربانی اور ملتِ ابراہیمی کی مزید تشریح آئندہ بحثوں میں آئے گی۔)

نوٹ :- آیت اِنَّ مَلَائِكَتِي وَنُفْسِي میں لفظ نسک کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس
کے معنی صرشت قربانی نہیں بلکہ اس لفظ کے کئی دیگر معانی بھی ثابت ہیں۔ میں اس بات کو
تسلیم کرتا ہوں کیونکہ اللہ تفسیر و لغت سے منقول ہے :

وَلَسِيكَ اَيَّ عِبَادَتِي دِيَتْ سَجَّحًا وَ | اور ”نسکی“ یعنی میری عبادت سچ اور
قُرْبَانِي (تفسیر واحدی ص ۲۷) | قربانی کی قبیل سے۔

بہر حال زیادہ سے زیادہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ لفظ نسک کا ترجمہ عبادت
سچ اور قربانی تینوں میں سے کسی ایک معنی کے ساتھ کیا جاسکتا ہے۔ مگر ہمیں یہ بات بھی
معلوم ہونی چاہیے کہ جب قرآن کسی ایسے لفظ کو استعمال فرماتا ہے جس کے معانی ایک
سے زائد ہوں تو وہ خود کلام کے گوشوں میں ایسے قرآن رکھ دیتا ہے جن سے ایک معنی
کی طرف رہنمائی ہو جاتی ہے جو اس مقام پر مناسب ہوتا ہے۔ چنانچہ آیت زیر بحث میں
بھی نسک کے معنی کی تینوں کے لیے قرآن نے کافی واضح اشارات دیے ہیں۔ پہلی
نہایت ہی صاف بات تو یہی ہے کہ اس سورت کی پچھلی آیات میں مضمون ہی قربانی کا
چل رہا ہے۔ امانا مضمون کا ربط قربانی کے علاوہ کسی دوسرے معنی کی اجازت نہیں
دیتا۔ دوسرا قرینہ یہ ہے کہ قرآن نے یہاں چار چیزیں علی الترتیب بیان کی ہیں - ۱ -
صلاۃ - ۲ - نسک - ۳ - زندگی اور - ۴ - موت - اور اس ترتیب میں ایک لطیف حقیقت
یہ بھی دکھائی رہی ہے کہ نماز کو نماز سے نسبت ہے اور نماز کو نماز سے یعنی نماز کو
زندگی سے ربط ہے اور قربانی کو موت سے۔ دیکھیے :

اِنَّكَ صَلَوَاتِيْ وَ نَسِيْكَ	میری نماز اور میری	قربانی
وَ عَجَبَاتِيْ وَ مَمَاتِيْ	میری زندگی اور میری	موت
اللّٰهُ	اللہ ہی کے لیے ہے	

کیونکہ نماز کی عبادت رکوع و سجود اور قیام و قعود یعنی زندگی کے حرکات و سکنات پر
مشتمل ہے۔ لہذا نماز زندگی کی ترجمان ہے یعنی جس طرح میری نماز اللہ کے لیے ہے

اسی طرح میری زندگی بھی اسی کے لیے ہے اور قربانی کی عبادت خون بہانے اور ایک جان قربان کرنے پر مشتمل ہے۔ لہذا یہ موت کی ترجمان ہے یعنی جس طرح میری قربانی اللہ کے لیے ہے اسی طرح میری موت بھی اللہ کے لیے ہوگی

اب ظاہر ہے کہ ان چار الفاظ کی ترتیب کے انداز ربط کا جو یہ منظر نظر آ رہا ہے وہ صرف اسی صورت میں ہے کہ نسک کے معنی قربانی کیے جائیں۔
یہی وجہ ہے کہ نسک کے تین معانی ہیں سے قربانی کے معنی کو بڑے بڑے ائمہ تفسیر نے ترجیح دی ہے۔

<p>اور نسکی: حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان نسکی کی تفسیر میں کہا ہے یعنی ”میری قربانی“</p>	<p>وَنَسَكِي عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَمَّ وَنَسَكِي قَالَ صَحِيحًا شوکانی ج ۲ ص ۶۷۸</p>
---	--

اس کے ساتھ ہی شوکانی نے بتایا ہے کہ مسند عبد بن قاسم ابن منذر اور ابن ابی حاتم میں بھی یہی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ علاوہ انہیں یہ بات بھی تحقیق سے ثابت ہے کہ حضورؐ قربانی ذبح کرنے کے وقت ہی آیت پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے۔

<p>حضورؐ نے فرمایا: اے فاطمہ! اکھٹو، اور اپنی قربانی کے پاس (ذبح کے وقت) موجود رہو۔ پھر یہ پڑھو: ”بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری حیات و ممات اللہ کے لیے ہے۔ جو جہانوں کا</p>	<p>قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا فَاطِمَةُ قُومِي فَاشْرَعِي وَحِجَّتِكَ بِسْمِ اللَّهِ قُومِي إِنَّ صَلَاتِي وَنَسَكِي وَحَيَاتِي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ تَا مُسْلِمِينَ ۝</p>
---	--

تفسیر قرطبی ج ۲ ص ۱۵۵ تفسیر فتح القدیر

ج ۲ ص ۱۵۶ حاکم ابن مردودہ بہیقی

پالہا رہے۔۔۔۔۔

پوری آیت "مسلمین" تک

معلوم ہوا کہ خود حضور نے بھی اس آیت کو قرآنی کے حکم پر مشتمل مانا ہے۔ ورنہ آپ قرآنی کے وقت اس آیت کے پڑھنے کا حکم صادر نہ فرماتے۔

"ہدی" اس لفظ کی قرآنی تحقیق ان آیات کے سمجھنے میں معاون ہوگی جنہیں قرآنی کی بعض مخصوص صورتیں بیان ہوئی ہیں۔ عربی زبان اور قرآن میں ہدی کا لفظ ان جالود کے لیے استعمال ہوا ہے جن کو حرم مکہ میں ذبح کرنے کے لیے خاص کیا گیا ہو اس طرح ہدی کا لفظ قرآنی کی ایک خاص نوع پر بولا جاتا ہے۔

ہدی وہ جانور ہے جسے بیت اللہ

کی طرف روانہ کیا جائے۔ خواہ اونٹ

ہو یا دیگر مویشی۔۔۔۔۔ شاعر کہتا ہے

"میں کہ" مقام نماز اور بار پہنائے

ہوئے ہدی کے جانوروں کی گردنوں

کی قسم کھانا ہوں۔"

الہدی..... ما یُهدی

إلی بیت اللہ من بدنة أو

غیرھا..... قال الشاعر

حلفت برب مکة والمصلی

فأعناق الہدی مقلدات

(قرطبی ج ۲ ص ۸۷)

بار صورت انہی جانوروں کو ڈالے جاتے تھے جو بیت اللہ کی طرف بھیجے جاتے تھے۔ یہ مخصوص ہو چکے ہوتے تھے۔ معلوم ہوا کہ عربی ادب میں ہدی کا مذکورہ مفہوم منسلک ہے لغت کے علاوہ تمام ائمہ تفسیر اور جملہ فقہاء کرام بھی ہدی کا مفہوم ہی بیان کرتے ہیں اور خود قرآن حکیم سے بھی یہی مفہوم معلوم ہوتا ہے دیکھئے سورہ فتح میں ہے۔

هُنَالِذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَهْدَى
مَعَكُمْ فَانْتَبِهْ ۖ هَلْ يُدْرِكُ الْاِنْسَانُ
اِلَهًا ۚ رَفِیْحًا (۲۵)

یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار
کیا اور انہیں مسجد حرام سے روک دیا اور
ان جانوروں کو بھی روک دیا جو اپنے مقام
پر پہنچنے کے لیے وقف تھے۔

سورہ مائدہ میں یہ محل (مقام ذبح) بتلادیا ہے۔

هَذِجًا جَلِیْعًا اَلْكَعْبَةِ (مائدہ ۹۵) | ”ہدی کا جانور کعبہ تک پہنچنے والا“

اسی طرح سورہ مائدہ میں دو جگہ یہ لفظ اسی مفہوم کے ساتھ مذکور ہوا ہے مائدہ ۹۷
میں اور مائدہ ۲۰ میں۔ اس کے بعد قرآن حکیم نے ہدی کی مختلف صورتیں اور قسمیں
بیان فرمادی ہیں جو یہ ہیں :

۱۔ ہدی احصاء: جس حاجی کو کسی رکادٹ کے باعث راستے میں رکنا
پڑ جائے وہ محصور رکا ہوا کہلاتا ہے۔ اس پر حرم کی طرف جانور بھیجنا ضروری
ہوتا ہے۔

پس اگر تم روک دیے جاؤ، تو جو ہدی
میں سے آئے بھیجو۔ اور اپنے سر نہ منڈھاؤ
تا آنکہ ہدی اپنے مقام پر پہنچ
جائے۔

فَاِنْ اُخْضِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدَىٰ وَلَا تَحْلِقُوْا
رُءُوسَكُمْ حَتّٰی يَبْلُغَ
الْمَهْدَىٰ حِلَّةً (بقرہ ۱۹۶)

۲۔ ہدی جنائت: احرام کی حالت میں اگر حاجی سے قانون حج کی کوئی

خلافت ردی ہو جائے تو اس کی بعض صورتوں میں جانور لازم آتا ہے۔ اسے ہدی
جنائت کہتے ہیں۔ مثلاً اگر حالت احرام میں فحشاء کو لیا جائے تو اس کے بدلے کا

جانور ضروری ہوتا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا
الصَّيِّدَ وَانْتَهَ حُرْمُ طَوْمَتْ
قَتْلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ
مِثْلُ مَا قَتَلْتُمِ النَّعَمِ
يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ
هَذِي يَا أَيُّهَا الْكَافَّةُ رَاۓ ۱۹۵

اے اہل ایمان ! حالتِ احرام میں
شکارِ ہمت نہ کرو۔ اور جو جانور
کرے تو شکار کے مانند (جانور) جزاء
ہے۔ جس کا فیصلہ تمہارے منصف
کیں۔ یہ ہدی ہونگی، کعبہ کو
جانے والی

۳۔ ہدی تمتع : جو لوگ حج اور عمرہ ملا کر ادا کرتے ہیں۔ ان پر

بھی جانور قربان کرنا لازم ہے۔ اس کا ذکر بقرہ میں ہے۔

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
فَمَا اسْتَبَسَّ مِنَ الْهَدْيِ
رَبْرہ ۱۹۶

جو شخص عمرے کو حج سے ملا
کر ادا کرے، پس اس کے ذمے
ہدی ہے جو اسے بیسرائے۔

ان آیات سے دو باتیں معلوم ہو گئیں (۱)، قرآن حکیم میں ہدی کا مفہوم

یہ ہے کہ ہدی وہ جانور ہے جسے حرم کعبہ کے لیے خاص کر دیا گیا ہو۔ (۲)

قرآن نے ہدی کی قسمیں بھی بیان کر دی ہیں۔ یہ ساری وضاحت ذہن میں

رکھنے کے بعد اب ہمیں سورہ حج کی آیات کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اور

دیکھنا ہے کہ قرآن حکیم نے ان آیات میں قربانی کے کن کن پہلوؤں پر روشنی ڈالی

ہے۔ سورہ حج میں یہ مضمون اس طرح شروع ہوتا ہے :

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَاتٍ | اور جب ہم نے حضرت ابراہیم کے

الْبَيْتِ أَكْثَرُ الشُّرَكَاءِ فِي شَيْئًا
وَكَهْرَبَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَ
الْفَائِزِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝
وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ
رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَلَتَيْنِ
مِثْلُ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝

(حج ۲۶، ۲۷)

ان دو آیات میں مضمون حج کی تمہید ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کا
حالیہ بنایا گیا اور پھر ان سے حج بیت اللہ کے لیے اعلان عام کرایا گیا۔ اس کے بعد یہ فرمایا
لَبِشْمَدُ وَامْتَنَافِعَ لَهُمْ وَ
يَذْكُرُ وَالسَّمَاءِ فِي أَيَّامِ
مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا نَزَّلْنَاهُمْ مِنْ بَحِيمَةٍ
أَلَا نَعْلَمُ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا
أَمْرَ اللَّهِ الْفَقِير ۝

(حج ۲۸)

اس آیت میں حج کے فوائد کی طرف اشارہ ہے اور وحید کر والی اسم اللہ کے
الفاظ سے قربانی کا ذکر شروع ہو جاتا ہے مگر دیکھنا یہ ہے کہ یہاں کوئی قربانی کا ذکر
ہے آیا عام قربانی کا ذکر ہے یا قربانی کی اس خاص نوع کا جس کی تشریح پیچھے ہدی

لیے خانہ کعبہ کو مرجع بنایا، کہ میرے
ساتھ شرک نہ کرنا۔ اور میرے گھر
کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے
والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں
کے لیے پاک رکھنا ۝ اور راسے
حضرت ابراہیم، لوگوں میں حج کا اعلان
کر دیجئے وہ پیادہ اور دور کی راہوں
سے خستہ حال سوار یوں پر آئیں گے

تاکہ وہ یہاں اپنے (دنیوی و دینی)
فوائد پائیں اور ان معلوم دنوں میں ان
جائیداد پر انہیں قربان کرنے ہوئے
اللہ کا نام ذکر کریں جو اللہ نے ان کو
عطا کر رکھے ہیں پس ان میں سے خود
بھی کھاؤ اور تکلیف شدہ فقرا کو بھی کھلاؤ

اس آیت میں حج کے فوائد کی طرف اشارہ ہے اور وحید کر والی اسم اللہ کے
الفاظ سے قربانی کا ذکر شروع ہو جاتا ہے مگر دیکھنا یہ ہے کہ یہاں کوئی قربانی کا ذکر
ہے آیا عام قربانی کا ذکر ہے یا قربانی کی اس خاص نوع کا جس کی تشریح پیچھے ہدی

میں بیان ہوئی ہے اور اس امر پر اگلی آیت خود روشنی ڈالتی ہے دیکھیے، اس قربانی کے بعد یہ فرمایا:

ثُمَّ لِيَقْضُوا أَنْفُسَهُمْ وَلِيُوفُوا
نَذْرَهُمْ وَلِيَطُوفُوا
بِالْبَيْتِ الْحَتِيقِ ۝ (حج ۲۹)

پھر اپنی پراگندہ رگیں میل اور بال وغیرہ
ختم کریں اور نذرین پوری کریں اور
خانہ کعبہ کا طواف کریں۔

اب یہ مسئلہ قربانی سے فارغ ہونے کے بعد کا ہے یعنی جب قربانی کا جانور ذبح کر لیں تو ان کے لیے بال کٹوانے اور میل وغیرہ دوز کرنے کی اجازت ہوگی۔ معلوم ہوا کہ سورہ حج کی ان آیات میں حاجی کی قربانی کا ذکر ہے جو حج کے کاموں سے فارغ ہو کر آخر میں ذبح کی جاتی ہے اور اس کے ذبح ہونے سے پہلے حاجی کے لیے سب پابندیاں ضروری ہوتی ہیں مثلاً سر کے بال نہیں منڈوا سکتا وغیرہ۔ اور اسی قربانی کو قرآن نے سورہ بقرہ میں

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ
يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۖ (بقرہ: ۱۹)

اور تم اپنے سر نہ منڈھاؤ، حتیٰ کہ
ہدی اپنے مقام کو پہنچے

اس طرح خود قرآن سے رہنمائی ملتی ہے کہ سورہ حج کی ان آیات میں قربانی کی صرف اسی نوع کا ذکر ہے۔ جسے ہدی کہا جاتا ہے۔ اب یہ سوال رہ جاتا ہے کہ ہدی کی تین قسمیں ہیں سے یہ کونسی قسم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ہدی جمع مراد ہے۔ کیونکہ ہدی احصاء نہ کئے ہوئے حاجیوں کے لیے ہوتی ہے اور یہاں ان کا کوئی ذکر نہیں اور اسی طرح

ہدی جہانت حج کا کوئی قانون توڑنے پر عائد ہوتی ہے اور اس کا بھی یہاں کوئی تذکرہ نہیں۔ لہذا یہاں صرف ہدی تمتع ہی کا ذکر ہو سکتا ہے جو حج اور عمرہ ملا کر ادا کرنے والوں پر واجب ہوتی ہے۔ چونکہ حج اور عمرہ اکٹھا ادا کرنے میں ثواب و فضیلت زیادہ ہے اس لیے اکثر حاجی اسی طریقے کے مطابق احرام باندھتے ہیں اور پھر حج کے بعد ہدی تمتع کی قربانیاں (ہدی) ذبح کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن حکیم نے حج کے اسی عام اور کثیر طریقے کے پیش نظر حج کے ساتھ ہدی کا مسئلہ بیان فرمادیا ہے کہ ہدی کا جائز ذبح ہو جانے کے بعد ہی حاجی اپنے مال وغیرہ کھوا سکتا ہے اور احرام کی دیگر پابندیاں بھی ختم ہوتی ہیں۔

حج کی قربانی یعنی ہدی کا مسئلہ بیان فرمانے کے بعد پھر یہ آیت آتی ہے

ذَالِیْکَ وَمَنْ یُعْظِمْ عُصْرَ مَا تَدْعُ
اِلَیْهِ فَمَوْخِبٌ اِلَیْهِ عِنْدَ رَبِّہِ
وَ اٰمَلْتُ لَکُمْ اِلَآءَ اَنْ اَمَّا
یُثَلِّیْ عَلَیْکُمْ فَاُجْتَنِبُوا الرِّجْسَ
مِنْ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ
الزُّوْرِ ۝ حَتَّاءَ لِلّٰہِ عَنِ
مُنْشِرِ کَیْنِیَہِ ۝ وَمَنْ یُّشْرِکْ
بِاللّٰہِ ذَکَا نَہَا خَرَّ عَلَیْ رَاسِہِ
فَیَنْقَطِعُ الطَّیْرُ اَوْ تَهْوِیْ بِہِ

اور جو اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرتا ہے سو وہ اس کے پروردگار کے ہاں اس کے لیے بہتر ہے اور تمہارے لیے پوشی حلال کیے گئے ہیں۔ یا سوا ان کے جو بیان کیے گئے پس بتوں کی آلودگی سے اور جھوٹی باتوں سے بچو اللہ کی طرف مائل ہونے والے بن جاؤ۔ اس کے ساتھ شرک نہ کرو اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر

يُخْرِجُ فِي دَسَكَاتٍ سَبِيحًا ۝

(رج: ۳۱، ۳۰)

پڑا۔ پھر اُسے پرندے اچک لے گئے یا ہوا اُسے اُڑا کر دُور کے مکان میں پھینک دے۔

نئے امور بیان ہو گئے۔ پہلا یہ کہ حج بیت اللہ کے احترام کے جو قوانین اللہ طرف سے مقرر ہیں۔ ان کی عظمت اور قدر کرنا باعث خیر ہے۔ دوسرا امر شرکین نزدیک ہیں کہ سب دلیشی ظال ہیں۔ اور جو حرام تھے ان کا بیان اپنی جگہ پر دیا گیا ہے۔ اہذا تم بتوں کی آلودگی یعنی بتوں کے نام جانور منسوب کرنے اور قربانی لے، سے اور جھوٹی باتوں رموشیوں کو بتوں سے منسوب کر کے یہ کہنا کہ اللہ نے اس حرام کیا ہے، سے پرہیز اختیار کرو اور پیسے کاٹے میں شرک کی ہلاکت دہی کا منظر بیان کیا ہے کیونکہ شرک ہی مذکورہ خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ آگے مذکورہ قربانی کی طرف گفتگو کا رخ موڑا ہے۔

وَيُحَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا

تَقْوَى الْقُلُوبِ ۝ بَكْمُ

بَهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

وَيُحَلِّجُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝

(رج: ۳۲، ۳۳)

اور جو کوئی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقویٰ سے ہے۔ تمہارے لیے ان میں ایک مقرر وقت تک فائدہ ہے ہیں۔ پھر ان کا مقام خانہ کعبہ کی طرف ہے۔

یہاں شعائر اللہ سے مراد یہی قربانی کے جانور ہیں جن کا ذکر کھلی آیات سے شروع ہوتا ہے اس طرح آیت نمبر ۳۲ میں دو باتیں ظاہر فرمادیں۔ ایک یہ کہ قربانی اللہ کے شعائر یعنی توحید کی نشانیوں میں سے ہے اور دوسری یہ کہ ان سے

عظمت و احترام کی نظر سے دیکھنا، ولی نقوی کا ترجمان ہے۔ آیت نمبر ۳۳ میں مذکور
کے لیے دو مسئلے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا یہ کہ مویشیوں سے نم اس وقت رک
حاصل کر سکتے ہو جب تک انہیں قربانی کے لیے معین نہ کر دیا ہو اور دوسرا مسئلہ
کہ ان قربانیوں کا مقام یعنی ان کے ذبح ہونے کی جگہ حرم کعبہ ہے۔

اور یہ بات قرآن حکیم سے معلوم ہو چکی ہے کہ یہاں حاجیوں کی قربانی کا اس
نوع کا ذکر ہے ہدی تمتع کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ مسئلہ یعنی مقام ذبح کی بار
قربانی کی صرف اسی نوع کے لیے ہے۔

اس آیت نمبر ۳۳ پر سرسری نظر ڈالنے سے آج بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا
ہیں کہ قرآن نے ہر قربانی کا مقام بیت اللہ مقرر کیا ہے۔ لہذا ہر جگہ سے قربانی
جائز مگر روانہ کرنے چاہئیں۔

لیکن قرآن حکیم سے مسئلہ قربانی کے گہرے مطالعے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ قرآن
قربانی کی متعدد انواع بتاتا ہے۔ جن میں سے ایک نوع ہدی ہے۔ پھر اس ہدی
کی تین صورتیں مذکور ہیں۔ ہدی احصار۔ ہدی جنایت۔ ہدی تمتع۔ اور ان
سے فقط آخری صورت یعنی ہدی تمتع کا مسئلہ زیر گفتگو آیات میں بیان ہو رہا
اس مفہوم کی رہ نمائی دراصل آیت ۲۸ اور ۲۹ سے ہی ہو جاتی ہے۔ جہاں سے
کا یہ مسئلہ شروع ہوا ہے کیونکہ وہاں صاف یہ بات مذکور ہے کہ حج کو آنے والے
لوگ قربانی کریں۔ اور قربانی سے فارغ ہو کر پھر بیل اور گرو وغیرہ کو دور کریں
بال وغیرہ کٹوالیں اور جس قربانی کا یہ حکم ہو کہ اس پر حاجیوں کا بال وغیرہ منڈا
ہو وہ ہدی ہے دیکھیے بقروہ ۱۹۶۔ یہ ساری وضاحت ہمیں یہ بات سمجھا دیتی ہے

حج کی مذکورہ آیات میں ہدی کی ایک خاص شکل کا ذکر ہو رہا ہے اور قرآن نے اسی سے متعلق فرمایا ہے۔

فَحَلِّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ ۝ | پھر ان کا مقام خانہ کعبہ کی طرف ہے۔
اس حکم کو ہدی تمتع کی اس خاص قربانی سے ہٹا کر قربانی کی بہر صورت پر چسپاں
یا تو قرآن ناہمی کی بنا پر ہو سکتا ہے اور یا پھر ضد کی بنا پر۔

اس بات کے سمجھنے کے لیے ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن نے قربانی کے
متعدداً الفاظ استعمال کیے ہیں مثلاً ہدی، نحر اور نسک وغیرہ۔ ان میں سے
ی کا ذکر جہاں کیا ہے وہاں عموماً بیت اللہ کی قید ساتھ ہی رکھی ہے۔ لیکن دوسرے
فاظ کے ساتھ یہ قید مذکور نہیں۔ اس سے قربانی کی دو نوعیں الگ الگ ثابت
ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ سورہ حج کی مذکورہ آیات میں ہدی کا ذکر ہو
رہا ہے یا کہ دوسری نوع کا۔ سورہ حج میں آیت ۲۸ سے قربانیوں کا ذکر شروع
ہو رہا ہے۔

شَهِدُوا وَأَمْسِكُوا كُفْرًا	تاکہ وہ (یعنی حاجی لوگ) اپنے دینی
ثَمَّ الْتَمُوا فِي آيَةٍ مَّحْلُوقَاتٍ	و دیوبی نواید کو پائیں اور ان معام
إِلَى مَا ذَرَقْتُمْ مِنْ بَيْتٍ يَوْمَئِذٍ	دنوں میں اللہ کے دیبے ہوئے پیشیوں
دَعَاكُمْ ۝	پر اللہ کا نام لیں۔
(حج ۲۸)	

یہاں سے اتنا معام ہو جاتا ہے کہ یہ وہ قربانیاں ہیں جن کو حاجی ادا کرتے
ہیں اور حاجیوں کی قربانی کا ذکر قرآن نے سورہ بقرہ میں بھی کیا ہے۔

اتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۝ | اور تم اللہ کے لیے حج اور عمرہ مکمل

فَإِنْ أَحْضَرْتُمْ قِيَامًا فَقِيْلَ
مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا
رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ
مَحَلَّهُ ۖ (بقرہ ۱۹۶)

کرد۔ لیکن اگر تم روک دیے جاؤ
ہدی (قربانی)، لازم ہوگی جو میرے
آٹے اور اپنے سر نہ مونڈو، تا کہ ہدی
ہدی اپنے مقام پر پہنچے،

اس سے ذرا آگے پھر فرمایا :
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۖ (بقرہ ۱۹۷)

سو جو شخص عمرے کو حج سے ملا
ادا کرے اس کے لیے ہدی (قربانی)
ہے جو اسے میسر آ سکے۔

معلوم ہوا کہ حاجی کی قربانی کو قرآن حکیم ہدی کہتا ہے۔ لہذا سورہ حج میں
ہدی ہی کا ذکر ہوا۔ پس ثابت یہ ہوا کہ سورہ حج میں بھی قرآن نے ہدی سے
متعلق یہی قید ذکر کی ہے کہ اس کا مقام ذبح حرم ہے اور یہ بات واقعی قرآن
کے جگہ پر ثابت ہے۔ ہمارے تمام ائمہ فقہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہدی کا مقام ذبح
مکہ ہی ہے۔

مگر اس سے یہ مطلب اخذ نہ کرنا کہ مطلقاً ہر قربانی کا یہی حکم ہے کہ اسے حرم کعبہ کی
طرف بھیجا جائے مگر غلط ہے کیونکہ قرآن یہ قید صرف ہدی کے لیے لگا تا ہے اور
ہدی سے مراد صرف قربانی کی چند خاص صورتیں ہیں جن کا بیان پیچھے گزر چکا ہے۔
قربانی کے عمومی مفہوم کے لیے قرآن نے نسک، نسک اور نحر وغیرہ کے الفاظ
استعمال فرمائے ہیں۔ اور ان کے ساتھ مقام ذبح کی کوئی قید نہیں لگائی۔

یہاں تک آیت ۳۳ کے متعلق ضروری توضیحات بیان ہوئیں۔ اب سورہ حج

آیت ۳۴ اور اس کے بعد کی آیات کا مضمون آتا ہے :

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مُنْشِكًا لِّذِكْرٍ
اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا ذَرَقَهُمْ
مِّنْ بَهِيمَةٍ ۚ أَلَّا نَحْمَد
فِي الْهَيْكَلِ إِلَهًا وَاحِدًا
فَلَهُ أَسْلَمُوا وَكَبَّرُوا الْحَبِيبِينَ
الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ
قُلُوبُهُمْ ۚ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ
مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي
الصَّلَاةِ ۚ وَمِمَّا ذَرَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ ۝

(حج ۳۳، ۳۴)

رہتے ہیں۔

اور ہم نے ہر مومن گروہ کے لیے
قربانی مقرر کی۔ تاکہ وہ اللہ کے عطا
کردہ مہیشیوں پر اس کا نام ذکر کریں۔
سو تمہارا خدا وہ ایک ہی خدا ہے پس
اس کے لیے گردن جھکا دو۔ اور ان فروتن
بندوں کو خوشخبری سناؤ کہ جن کے دل
ذکر الہی پر خوف سے پڑ ہو جاتے ہیں۔
اور جو آنے والی مصیبتوں پر صبر کرتے
ہیں، تاکہ قائم رکھتے ہیں اور ہمارے
دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے

آیت ۳۴ سے قربانی کے متعلق، قرآن حکیم نے یہ بتلایا ہے کہ قربانی پہلے بھی ہر
مومن گروہ یعنی ہر شریعت میں مقرر کی گئی تھی۔ گو بایہ فریضہ، پہلی شریعتوں میں بھی
پایا جاتا تھا۔ البتہ اس آیت میں لفظ منسک کی تشریح پر گفتگو ضروری ہے۔
کیونکہ بعض لوگ قربانی کے سوا، منسک کے کچھ اور معنی کہ ناجائز ہتے ہیں گو یہ ٹھیک
ہے کہ اس کے معنی میں حج، ذبح اور عید تینوں اقوال مردی ہیں۔ جیسے قاضی
ابوبکرؓ نے کہا ہے :

منسکاً حجاجاً قالہ قتادہؓ و | منسک کے معنی حج ہیں یہ حضرت

قِيلَ ذِجًا قَالَهُ حِجَاهُ و

قِيلَ عِيدًا قَالَهُ الْقِرَاءُ

(احکام القرآن ابی یکریم ص ۶۹)

قتادہ کا قول ہے اور ذبح یہ مجاہد کا

قول ہے اور عید یہ فسار کا قول

ہے۔

مگر تفسیر لغت کے اکابر ائمہ نے یہاں ذبح 'یعنی قربانی کے معنی' کو ترجیح دی ہے کیونکہ عید کے معنی کے لیے یہاں کوئی قرینہ موجود نہیں اور حج کا گو یہاں ذکر چل رہا ہے مگر اس سے زیادہ قریب ذکر 'قربانی' کا ہے کیونکہ اسی آیت میں فرمایا ہے لِيَذْكُرُوا اللّٰهَ الَّذِي مَادَّ قَوْمَهُمْ فِي اَعْيُنِهِمْ اَلَا تَتَذَكَّرُ تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے موعظیوں پر اللہ کا نام ذکر کریں۔ لہذا یہاں قربانی کا معنی ہی اقرب ہے۔ اگر حج کا معنی کیا جائے تو بھی 'قربانی' کے حق میں مصمونہ ہی رہتا ہے کیونکہ ترجمہ یہ ہوگا :

”ہم نے ہر امت مومنہ کے لیے حج مقرر کیا، تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے موعظیوں پر اللہ کا نام لیں۔“ یعنی قربانی کریں۔ تو اس معنی کی رو سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ قربانی ہر امت پر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اکابر مفسرین یہاں قربانی کا معنی ہی کرتے ہیں۔ دیکھئے :

۱۔ منسکاً ای ذیجاً للقرآنیت

(واحدی ص ۵۵)

'منسک' یعنی قربانی ذبح کرنا۔

قربانی میں ہے :

۲۔ منسکاً وَلِكُلِّ اُمَّةٍ

مُؤَمِّنَةٍ جَعَلْنَا مَحْسُكًا و

اور ہم نے ہر مومن گروہ پر منسک

مقرر کیا ہے اور منسک 'ذبح کرنا'

اور خون بہانا ہے۔ جیسا حجاب نے
کہا۔ اور عربی میں نسک ذبح کے معنی
پر بولا جاتا ہے۔ اسی سے اللہ کا
یہ فرمان ہے ”یا صدقہ یا قربانی“

المنسک۔ الذبح واسراقة
الدم، قالک مجاہد یقال
نسک اذا ذبح ومنه
قوله تم او صدقة او نسک

امام قرطبی نے یہاں ”قربانی“ کے معنی ثابت کرنے کے لیے سورہ بقرہ کی
آیت سے بھی دلیل پیش کی ہے۔ پھر بعض لوگ یہاں ایک اور شبہ پیدا کرتے
ہیں کہ نسک کے معنی قربانگاہ کے ہیں۔ لیکن عربی قواعد کی روش سے اگر نسک
زیر سے ہو تو معنی قربانگاہ ہو سکتے ہیں۔ اور اگر سین کو زیر ہو تو پھر معنی قربانی
کرنا اور ذبح کرنا ہی ہو سکتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں یہ لفظ سین کی زیر سے
ہی آیا ہے۔

منسک یعنی قربانی جس کو خدا کے
حضور بطور تقرب و عبادت پیش کرتے
ہیں اور اہل کوفہ نے ”نسکا“ سین کی
زیر سے پڑھا ہے بمعنی ذبح۔ قربانی
کے ذبح کرنے کی جگہ۔ اور باقی اہل علم
نے سین کو فتح زیر پڑھی ہے۔ اور
اب معنی ہوں گے ”اللہ کے لیے خون
بہانا اور وہ قربانیوں کا ذبح کرنا ہے۔“

۳۔ منسکا۔ ای قربانیاں تشریف
یاء الی اللہ وقراء الکوفیون
دنبسکا۔ یکسر السین ای مذبحاً
وهو موقع ذبح القربان و
قراء الباقون بالفتح وهو
اداقۃ الدم لوجه الله تم
وهو ذبح القربان

مراح ثوری ج ۲، ص ۵۴

علامہ شوکانی نے بھی بالکل صراحت کر دی ہے کہ یہاں منسک کے

معنی قربانی ہیں :

الْمَنَسَكُ هَيْهَنَا الْمَصْدَرُ
مَنْ لَمَسَكَ يَنْسَكُ إِذَا ذَبَحَ
الْقَرَابَاتُ وَالْمَعْنَى وَ
جَعَلْنَا لِكُلِّ أَهْلِ دِينٍ مِمَّنْ
الْأَحْيَاءِ ذَبْحًا يَذْبَحُوهُ وَ
دَمًا يَرِيقُوهُ فَرَفَعْنَا الْقَبِيرَ (۳۸)

منسک یہاں، منسک یمنسک کا
مصدر ہے۔ جس کے معنی ہے قربانی
ذبح کرنا۔ اور آیت کا معنی
یہ ہے، کہ ہم نے تمام اہل ادیان پر
قربانی مقرر کی، جو وہ ذبح کرتے
تھے۔

نیز سورہ حج کی مذکورہ آیت کے بعد اگلی آیات میں بھی قربانی کا مضمون ہی
جاری ہے دیکھئے آگے آیت ۳۶ اور آیت ۳۷۔

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِثْرًا
شَعَائِرَ لِلَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ
فَإِذْ كُرُوا لِلَّهِ عَلَيْهِمَا
صَوَاحِبُ حَقٍّ إِذَا وَصَّيْتُمْ جُنُودَهَا
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْقَارِعِ
وَالْمُعْتَرَّ كَذَابٌ سَخِرَ لَهَا
لَكُمْ لَعْنَتُهُ تَشْكُرُونَ ۚ لَئِنْ
يَسْأَلَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَ
دَمَاعِهَا وَلَكِنْ يَسْأَلُهُ الْتَقْوَى
مِنْكُمْ كَذَابٌ سَخِرَ لَهَا

اور قربانی کے جانور ہم نے تمہارے
لیے شعائر الہی بنائے ہیں۔ تمہارے
لیے ان میں خواہد ہیں۔ پس قطار اور
قطار جانوروں پر اللہ کا نام ذکر کرو۔
پھر جب وہ پیلو کے بل گریں تو ان سے
کھاؤ اور سوالی اور محتاج کو کھلاؤ، اسی
طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر
کیا، کہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ کے ہاں
ان کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، لیکن
اس کے ہاں تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔

لَكُمْ تَكْوِيْنٌ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ
هٰذَا كَلِمَةٌ وَكَيْفٌ الْحَسَنِيْنَ

ج: ۳۶، ۳۷

اسی طرح اس نے انہیں تمہارے لیے
مسخر کیا تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔
اس پر کہ اس نے تمہیں ہر ایت بخشی۔
اور احسان کرے والوں کو خوشخبری دو۔

ان آیات میں فرمایا ہے کہ قربانی، شعائر الہی میں داخل ہے اور ان الفاظ سے
قربانی کی اہمیت اور اس کی حکمتوں کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ ہم اس مضمون کو
التفصیل آئندہ فصلوں میں بیان کریں گے۔ یہاں دوسری چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ
قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور امت کے فقراء و مسکین تک بھی پہنچاؤ۔ یہاں قربانی
سے فوائد حاصل کرنے کی تلقین کی ہے۔ اس کی مزید وضاحت بھی کی جائے گی آیت
تیسرے میں یہ بتلایا ہے کہ قربانی سے اصل مقصود گوشت وغیرہ نہیں بلکہ اس نظام
میں تقویٰ الہی کی جو روح مضمر ہے وہ اصل مقصود ہے۔ گویا یہ ہدایت فرمادی کہ قربانی
ادا کرنے والوں کو قربانی کا صحیح تصور اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور نیتوں میں اخلاص
و تقویٰ پیدا کرنا چاہیے۔ اس مضمون پر سورہ حج میں قربانی کا بیان ختم ہو جاتا ہے۔
اس کے بعد سورہ کوثر کا مضمون بیان کیا جاتا ہے :

اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ
لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۚ اِنَّ شَانِئَكَ
هُوَ الْاَبْتَرُ ۚ

رکوثر نپا،

ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے پس
آپ اپنے رب کے لیے نماز اور قربانی
ادا کریں۔ بے شک آپ کا دشمن ہی
بد انجام ہے۔

اس سورہ مبارکہ میں قربانی کا حکم نہایت ہی واضح الفاظ میں موجود ہے اور نماز کے

ساتھ قربانی کا ذکر ہوتا اس امر کے لیے بھی واضح ثبوت ہے کہ قربانی کا حکم اسلام میں عام ہے لیکن جو لوگ قربانی کے ثبوت سے دامن بچانا چاہتے ہیں وہ یہاں پر دو اعتراض پیش کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس سورت کو قربانی کے ثبوت کی دلیل نہیں بتایا جاسکتا۔ کیونکہ سورت کی ہے اور حج و قربانی کے مسائل مدینہ میں نازل ہوئے۔ دوسرا شبہ یہ لاتے ہیں کہ اس سورت میں لفظ نحر استعمال ہوا ہے اور نحر سے قربانی کے معنی مراد لینا محل غور ہے کیونکہ لغت اور تفسیر سے اس لفظ کے دوسرے معانی بھی ثابت ہیں۔ اب ہم ان سہرہوشہات کی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہیں۔

سورہ کوثر کی ہے یا مدنی ؟

سورت کے مکی یا مدنی ہونے کے متعلق ہم یہ عرض کریں گے کہ گو معروف قول یہی ہے کہ یہ سورت مکی ہے لیکن اکثر محققین نے اس کے مدنی ہونے پر اصرار کیا ہے مثلاً حضرت حسن، حضرت مجاہد، عطاء اور عکرمہ رضی اللہ عنہم کا یہی قول ہے اس کے بعد علامہ سیوطی و نووی نے فریقین کے دلائل سامنے رکھتے ہوئے مدنی ہونے کے مسلک کو ترجیح دی ہے۔ علامہ آوسی نے یہ عاری بحث و فصاحت لکھ دی ہے :

مدنیۃ فی قول الحسن و عکرمہ	حضرت حسن، عکرمہ، قتادہ اور مجاہد
وقتادہ و مجاہد و فی الا تعلق	کے قول کے مطابق مدنی ہے۔ اتفاق
انہ الصواب و راجحہ النووی	میں ہے کہ یہی درست ہے اور امام
علیہ الرحمة فی شرح صحیح	نودی نے بھی شرح مسلم میں اسی

یہ قول حضرت ابن عباسؓ کا ہی اور مقال سے منقول ہے کہ تفسیر اتفاق جلال الدین سیوطیؒ

مسلم (روح المعانی ج ۳۰ ص ۲۴۲) مساک کو ترجیح دی ہے۔

علامہ شوکانی بھی فتح القدیر میں اس مساک کا ذکر کرتے ہیں :

مدنیۃ فی قول حسن وعکرمة	حضرت حسن عکرمہ مجاہد اور قتادہ
ومجاهد وقتادة	کے قول میں مدنی ہے۔

(فتح القدیر شوکانی ج ۵ ص ۲۸۹)

در اصل اس مساک کے قائلین کے سامنے دو مستند دلیلیں ہیں جن سے سورہ کوثر کا مدنی ہونا ثابت ہوتا ہے ان میں سے پہلی دلیل یہ ہے :

عن انس بن مالک قال اخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخفاءة فرقع داسه متيسرا فقال اخاه انزل علي آفقا	حضرت انس مالک سے ہے انھوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضورؐ نے ذرا سر کو جھکایا اور پھر سر اٹھا کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ سورہ
سورہ فخرہ۔۔۔۔۔	کوثر کی تلاوت فرمائی۔

(روح المعانی ج ۳ ص ۲۴۲)

روح المعانی میں اس حدیث کے ماخذ یہ بیان کیے گئے ہیں۔ مسند امام احمد مسلم۔ ابوداؤد۔ نسائی۔ بیہقی۔ علاوہ ان میں امام شوکانی بھی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ دیکھیے فتح القدیر ج ۵ ص ۲۸۹۔ اور انہوں نے حسب ذیل ماخذ شامل کیے ہیں : مسند ابن ابی شیبہ : ابن المنذر۔ ابوداؤد۔ ابن مردودہ۔ ابن جریر۔ نسائی۔ مسلم۔ بیہقی۔ مسند احمد حنبل۔

حدیث مذکور سورہ کوثر کے مدنی ہونے پر اس لیے دلیل ہے کہ حضرت انس

مدینہ کے انصار میں سے تھے اور آپس کی خدمت میں صرف اس وقت حاضر ہوئے جبکہ
ہادی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ الکریمہ میں تشریف لائے تھے۔ اہذا پدائتہ
معلوم ہوا کہ اوپر کا واقعہ مدنی زندگی سے تعلق رکھتا ہے اور دوسری دلیل یہ ہے
کہ سورہ کوثر کا نزول اس وقت مانا گیا ہے جبکہ حضور کے دو صاحبزادے حضرت
قاسم اور حضرت ابراہیم کا انتقال ہو چکا تھا اور حضرت ابراہیم کا وصال مدینہ
الکریمہ میں ہوا۔ دیکھیے سہل تستری اور شوکانی دونوں لکھتے ہیں :

جب حضرت قاسم کا انتقال مکہ میں
اور حضرت ابراہیم کا مدینہ میں ہو گیا۔
تو قریش بولے: ”خسدا یتر
منقطع النسل“ ہو گئے (العیاذ باللہ)
حضور کا دل اس سے رنجیدہ ہوا۔
چنانچہ سورہ کوثر نازل ہوئی۔“

لما مات القاسم بمكة ومات
ابراہیم بالمدينة، قالت
قریش ”اصحاب محمد صلی
اللہ علیہ وسلم ایتر
فخاطبة ذلک فنزلت ایما
اعطینک

(تفسیر تستری ص ۱۲۹ = فتح القدیر ج ۵ ص ۲۹۱)

(بہ خالہ طبرانی و ابن مردودہ)

مذکورہ دلائل سے معلوم ہوا کہ سورہ کوثر کو مدنی تسلیم کرنے کا مسکن بہت
قوی ہے۔ تاہم چونکہ اس کے ٹکی ہونے کا قول بھی موجود ہے اس لیے ہم ان محققین
کے فیصلے پر راضی نہیں۔ جن کی تحقیق یہ ہے کہ یہ سورت دوبار نازل ہوئی تھی۔ پہلی
مرتبہ مکہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ میں۔

اور خفاجی نے بتلایا ہے کہ بعض اہل

و ذکر الخفاجی لبعضہم قالینا

صحیح فیہ انہما نزالت مستقین
روح فلا اشکال

علم کی کوئی تصنیف ہے جس میں یہ
صحیح ثابت کیا گیا ہے کہ یہ سورت
دو بار نازل ہوئی تھی اور اب کوئی لکھن
باقی نہیں رہتی

روح المعانی ج ۳۰ ص ۲۲۲

کہ میں یہ سورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تسلی دینے کے
لیے بطور پیش گوئی نازل ہوئی۔ اور بدیۃ الکرمیہ میں اپنے اصل وقت پر بمعہ
نفوذ احکام اناری گئی۔ چنانچہ مدنی زندگی میں ہی قربانی کے تفصیلی احکام جاری ہوئے
دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اس سورت میں 'وانحی' کے کئی معانی بیان کیے گئے ہیں
لہذا قربانی کے لیے اسے خاص سمجھنا ایک بے دلیل بات ہے۔ اس بحث کے
تصییف کے لیے پہلے وہ تمام اقوال درج کیے جاتے ہیں جو قربانی کے علاوہ، نحر
کے دوسرے معانی پر دلالت کرتے ہیں۔

- پہلا قول فراء نحوی کی طرف منسوب ہے کہ نحر سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنا سینہ
قبلہ رخ کیجیے (یعنی نماز میں) اسے ابن ابی حاتم نے نقل کیا
- دوسرا قول حضرت علیؑ سے مروی ہے کہ حضورؐ نے فرمایا "جب یہ سورت
نازل ہوئی، تو میں نے جبریلؑ سے پوچھا، یہ نحر کیا ہے۔ انہوں نے کہا۔
"یہ ذبح نہیں، بلکہ نماز میں، پہلی تکبیر رکوع اور رکوع سے اٹھتے ہوئے
ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ (ابن ابی حاتم اور ابن مردودہ وغیرہ)
- تیسرا جعفر سے منسوب ہے کہ اس کے معنی، تکبیر اولیٰ کے وقت ہاتھ
اٹھانا ہیں۔ (ابن جریر)

• چوتھا حضرت علی کی طرف منسوب ہے کہ اس کا مفہوم 'بائیں کلائی پر'،
 دایاں ہاتھ رکھنا' اور پھر انہیں سینے پر رکھ لینا ہے (دارقطنی و تاریخ بخاری)
 • پانچواں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ دو مسجدوں کے درمیان اتنا بیٹھو
 کہ تمہاری چھاتی نظر آئے۔

• چھٹا قول ضحاک وغیرہ سے منقول ہے کہ اس کے معنی نماز کے بعد دعا کے
 لیے ہاتھ اٹھانا ہے۔

یہ تمام اقوال علامہ آلوسی نے اپنی تفسیر میں نقل کرنے کے بعد ان کے
 جواب میں کئی وجوہ بیان کی ہیں :

۱۔ اکثر محققین نے مذکورہ روایات کی صحت پر اعتقاد نہیں کیا۔ ورنہ اکثر اہل
 علم قربانی کے معنی کی طرف رجحان نہ رکھتے۔

۲۔ ان روایات میں سے بعض کو ضعیف، بلکہ بعض کو بالکل موضوع شمار کیا
 گیا ہے۔ مثلاً دوسری روایت کے بارے میں علامہ سیوطیؒ لکھتے ہیں کہ اسے ابن ابی حاتم
 اور حاکم نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے اس روایت
 کو بالکل بے اصل قرار دیا ہے۔ اور علامہ ابن جوزی نے صاف موضوعات میں شمار
 کیا ہے۔

وقال فیہ ابن کثیر احسنہ	علامہ ابن کثیر نے اسے بالکل حدیث
حدیث منکرہ جداً حیل	منکر قرار دیا ہے۔ اور ابن جوزی نے
اخراجہ ابن الجوزی فی	اسے موضوعات میں سے بیان کیا
الموضوعات رد روح المعانی ج ۳	ہے۔
ص ۲۳۷	

بیر غور سے دیکھا جائے تو روایت و سند کی کمزوری کے ساتھ ساتھ یہ روایات

اصولِ روایت کے معیار پر بھی پوری نہیں اُترتیں۔ مثلاً قول ۲ میں یہ بات کہ
 حضورؐ نحر کی تشریح جبریل سے دریافت کرتے ہیں کسی طرح سمجھ میں نہیں آتی۔
 کیونکہ جبریل امین صرف وحی کے پہنچانے والے ہیں۔ وہ وحی کے تبارح یا مفسر
 نہیں ہیں۔ قرآن کی کئی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ وحی کے فہم میں نبی خدا کے
 سوا کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ بات شانِ نبوت کے خلاف ہے کہ وہ
 وحی کے کسی مقام کی تشریح اس فرشتے سے دریافت کریں جو محض قاصد کی حیثیت
 رکھتا ہے۔ لہذا یہ روایت کبھی حدیث صحیح نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ علماء نے اس کا
 موضوع ہوتا ثابت کر دیا ہے۔ باقی روایات میں قریب قریب نماز میں ہاتھ اٹھانے
 یا چھاتی قنیاہ رخ رکھنے اور یا سینے پر ہاتھ باندھنے کے معنی بیان ہوئے ہیں۔
 اگر یہ تشریحات درست مانی جائیں تو سورہ کوثر کا ترجمہ یوں ہوگا ”ہم نے آپ کو
 غیر کثیر عطا کی پس آپ نماز پڑھیں اور ہاتھ اونچے اٹھائیں یا چھاتی قنیاہ کی
 طرف رکھیں یا سینے پر ہاتھ باندھیں“ ظاہر ہے کہ اس قسم کی عزائی اور ضمنی چیزیں
 کو قرآن اس انداز میں بیان نہیں کرتا۔ پھر یہ چیزیں نماز کے اہم ترین ارکان میں
 سے بھی نہیں ہیں۔ کہ کہا جائے کہ نماز کے بعد اس کے ایک اہم رکن کا بیان کہ
 دیا گیا ہے۔

ہر کیفیت ایسے معانی کا مارا لینا عقل و روایت اور قرآنی انداز دونوں کے مخالف ہے

۳۔ تفسیری وجہ ان معانی کے غیر معتبر ہونے کی یہ ہے کہ لفظ 'نحر' کا ان معانی میں استعمال نہایت شاذ و نادر ہے۔ اور اس کا اکثر استعمال ذبح اور قربانی کے معنی کے لیے ہوتا ہے۔

وہ قول اکابرین
 ان الاستعمال النحر فی
 نحر اکابل، دوت قلب المعانی
 روح المعانی ج ۲۰ ص ۲۳۷

اور اکثر علماء کے مسلک کو یہ بات ترجیح
 دیتی ہے کہ 'نحر' کا اکثر استعمال اونٹ
 ذبح کرنے کے معانی میں ہوتا ہے نہ
 کہ ان (مذکورہ بالا) معانی میں۔

اور قرآن حکیم کے الفاظ انہی معانی پر مبنی گئے ہیں جو عربوں میں بلا تکلف
 اور بہ کثرت سمجھے جاتے تھے اسی لیے امام بلازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ
 قربانی اور ذبح کرنے کے معنی مراد لینے یہاں پر ضروری ہیں۔

ان استعمالی لفظۃ النحر، علی
 نحر البیدات اشہر من استعمالہ
 فی سائر الوجوہ الہذ کو سرتا فیکب
 بے شک لفظ نحر کا استعمال قربانیاں
 ذبح کرنے کے معنی پر، مذکورہ تمام وجوہ
 سے زیادہ مشہور ہے اس لئے اس معنی پر

حمل الکلام علیہ

کلام کو محمول کرنا واجب ہے۔

(کبیر ج ۸ ص ۵۰۳)

پھر ان لوگوں کی طرف سے ایک بات یہ پیدا کی جاتی ہے کہ یہاں نحر کرنے کا حکم دیا ہے اور نحر کے معنی اونٹ کی قربانی کے ہیں۔ کیونکہ یہ لفظ اونٹ کے ذبح کرنے پر بولا جاتا ہے۔ امام رازی نے اس کا جواب یہ بیان فرمایا ہے،

ات الصلوة اعظم العبادات

چونکہ نماز بدنی عبادات میں سب

البدنیۃ ففرت بہا اعظم

سے عظیم عبادت ہے۔ لہذا اس کے

الواع الضحایا

ساتھ قربانی کی قسموں میں سب سے

(کبیر ج ۸ ص ۵۰۳)

عظیم قربانی کو مذکور کیا،

چونکہ سورہ کوثر میں کلام کا ماحول یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو عظیم کثرین عطا فرمائی ہیں۔ لہذا آپ ذکر نعمت اور شکر نعمت کے نظام پر کاربند رہیں۔ اس لیے یہاں دو ایسی عبادات کا ذکر کر دیا جو اپنی اپنی نوع میں اعلیٰ درجے پر متصور ہوتی ہیں۔ اور اونٹ کی قربانی عربوں میں قربانی کی اعلیٰ صورت سمجھی جاتی تھی۔ حتیٰ کہ اسے سخاوت اور دربادی کی نشانی قرار دیتے تھے پس اس مناسبت کی بنا پر نحر کا لفظ بولا گیا ہے۔ کہ جب اللہ کا عظیم فضل و کرم آپ کے شامل حال ہے۔ تو آپ بھی نہ کہ نعمت خوب ادا کریں۔ اب اس کا مطلب یہ نکالنا کہ قربانی سے مراد ہی صرٹ اونٹ کی قربانی ہے۔ محض ایک صند ہے۔ آخر قرآن نے قربانی کے لیے دوسری آیات میں دوسرے الفاظ بھی تو استعمال فرمائے ہیں۔

۱۔ قرآن میں قربانی کیلئے چھ کلمے سوایہ الفاظ بھی مذکور ہیں: نسک، ہدی، قربان، نسک، بدن، ذبح

کیا قربانی مکہ کے ساتھ خاص ہے ؟

گذشتہ سطور میں قربانی سے متعلق، قرآن حکیم کی آیات کی تشریح میں اس مسئلے پر کافی روشنی ڈالی جا چکی ہے تاہم اس فصل کے خاتمے پر اس سوال کی طرف پھر توجہ کی جاتی ہے۔ جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے ان کے سامنے صرف دو چیزیں ہیں :

لیکن ان ہر دو مقامات پر انہیں غلطی ایک ہی بنا رہی ہے۔ اور وہ بنا ہدی اور عام قربانی کے احکام میں غلط فہمی کرنا اور ان کا باہمی فرق نہ سمجھنا ہے۔ ہدی کی تشریح خود قرآن میں موجود ہے اور گذشتہ سطور میں بیان ہو چکی ہے۔ اب سورہ حج کی آیت ۳۳ کا صحیح مفہوم سمجھنا ہدی کے سمجھنے پر موقوف ہے کیونکہ خود قرآن حکیم سے واضح طور پر ثابت ہے کہ اس آیت میں صرف ہدی کا ذکر ہے، لہذا کعبہ کی قید صرف ہدی کے لئے ہے :

مفصل بحث آیات قرآنی کی روشنی میں کیجئے گزر چکی ہے ، —

• اسی طرح جو جانور حضورؐ نے مکہ روانہ فرمائے تھے۔ وہ بھی ہدی کے جانور تھے۔ اس چیز کی صراحت متعدد احادیث میں موجود ہے اور ان جانوروں کو لفظ ہدی سے لئی روایات میں تعبیر کیا گیا ہے۔ یہاں صرف ایک عبارت پیش کی جاتی ہے۔

عن عائشۃ رفا قالت قلت

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں :

قُلَادِدِ بَدَنِ الْبَنِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَاهِدَاهُمَا

رَسُولُ، مَشْكُوتَةُ الْمَصَابِيحِ، بخاری

ج ۱ ص ۲۳۰

”میں نے حضور کے جانوروں کے
لیٹے قلاذ سے ہمارے تیار کیے اور آپ نے
ان جانوروں کو ہدی کی حیثیت میں
ردانہ کیا۔“

اور یہ انہی جانوروں کے متعلق ہے جنہیں حضورؐ نے، مگر ردانہ فرمایا تھا۔ معلوم
ہوا کہ یہ جانور ہدی کے تھے نہ کہ عام قربانی کے۔ حدیث میں جہاں عبید اللہ صلی کی قربانی
کا ذکر آتا ہے۔ وہاں لفظ ہدی نہیں ہوتا بلکہ ”فحیۃ“ (قربانی) کا لفظ آتا ہے
اور ساتھ ہی صراحت ہوتی ہے کہ یہ قربانی حضورؐ مدینہ میں ہی ذبح فرماتے تھے۔
دیکھیے :

صَحِيحُ بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ اِهْلَ الْبَيْتِ

اِثْنَيْنِ

بخاری ج ۱ ص ۱۳۱

حضور نے مدینہ میں دو مینڈھے ،
سفید رنگ کے، سالم سینگوں والے
قربانی کئے۔

اور اس مضمون کی بے شمار احادیث صحیحہ موجود ہیں۔ معلوم ہوا کہ سورہ حج کی آیت
مذکورہ اور جانوروں کے بھیجنے والے واقعہ مذکورہ دونوں مقامات پر صرف ہدی
کا ذکر ہے اور قربانی کی اس نوع کو نیکہ ہی بھیجا جاتا ہے۔

قرآن حکیم پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کو دو الگ الگ سیاق
سیاق (اگلی اور پچھلی عبارت) میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ حج اور بقرہ کی بعض آیات
میں جہاں قربانی کا ذکر آیا ہے وہاں سیاق و سیاق حج اور مسائل حج کا ہے اور

لے یہ تمام آیات نیچے گزر چکی ہیں۔

اس کے علاوہ دیگر مقامات پر قربانی کو نماز کے سیاق و سباق میں ذکر کیا گیا ہے
دیکھیے :

قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي | فرما دیجئے بے شک میری نماز اور
العام ۱۶۲ | میری قربانی -

اور سورہ کوثر میں :

فَصَلِّ لِرَبِّكِ وَانْحَرِ | پس اپنے پروردگار کے لیے نماز
رکوترہ ۲۰ | پڑھیے اور قربانی کیجیے۔

قرآن کے اس انداز سے یہ بات خود بخود سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ یہ دونوں سیاق و
سباق الگ الگ نوعیت کے ہیں لہذا قربانی بھی دو نوعیت کی ہے۔ جو قربانی حج کے
سیاق میں مذکور ہے اس کا تعلق حاجی اور حج کے ساتھ ہے اور اس کے لیے
مکانی خصوصیت یعنی مقام ذبح کی پابندی ضروری ہے۔ مگر جو قربانی نماز کے سیاق میں
بیان ہوئی ہے وہ عام قربانی ہے اور اس کے لیے قرآن حکیم نے مقام ذبح کی کوئی
تقدیر نہیں لگائی۔

خود جناب سرور کو نبین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے قرآن حکیم کے مذکور
مقامات کا یہی مفہوم سمجھا تھا۔ چنانچہ ان حضرات سے قربانی کی ہر دو نوع پر عمل کرنا
ثابت ہے یعنی جب حضورؐ اور صحابہ حج پر ہوتے تو مکہ میں قربانیاں ذبح کرتے اور
جب حج کے سفر پر نہ ہوتے بلکہ مدینہ میں یا کسی اور مقام پر ہوتے تو وہیں قربانی ذبح
کرتے اور یہ قربانی کی عمومی شکل تھی۔

لے مکمل آیات بمع ترجمہ و تشریح پیچھے بیان ہو چکی ہیں۔

بیز قربانی کی ان دونوں شکلوں کے لیے عربی زبان میں مستقل دو لفظ موجود ہیں۔ پہلی خاص نوع کے لیے مہدی کا لفظ ہے اور دوسری عام قربانی کے لیے ”ضحیہ“ کا لفظ ہے اس کی مفصل تشریح ”قربانی اور عربی لغت“ کی فصل میں دیکھیں، پھر اگر قربانی صرف حاجی کے لیے اور صرف بیت اللہ کے ساتھ خاص ہوتی تو اس کا ذکر قرآن میں طواف کی طرح صرف حج کے ساتھ اور بیت اللہ کے ساتھ ہی ہوتا۔ لیکن قرآن نے قربانی کو مسائل حج اور ذکر بیت اللہ کے ساتھ بھی رکھا ہے اور دوسرے ایسے مقامات پر بھی اس کو مذکور کیا ہے۔ جہاں حج یا بیت اللہ کا قطعاً کوئی ذکر نہیں۔ قرآن کے اس انداز سے یہ بات بالکل عیاں ہے کہ قربانی جس طرح حاجیوں کے لئے ہے اسی طرح ان کے علاوہ دنیا میں سب مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ جیسے کہ نماز حاجی اور غیر حاجی سب کے لیے یکساں ضروری ہے۔

اب یہاں یہ بات نوٹ کر نہ کے قابل ہے کہ حاجی کی نماز اور غیر حاجی یعنی مکہ سے دور ہونے والے شخص کی نماز میں ایک خاص بات کا فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ جو شخص مکہ میں ہو اس کے لیے نماز میں عین کعبہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے مگر جو لوگ مکہ سے دور زمین کے دوسرے حصوں میں نماز ادا کرتے ہیں ان کے لیے صرف سمت کعبہ ہی کافی ہے۔

اور بالکل ہی قانون قربانی میں بھی جاری ہے جو لوگ مکہ میں حج کی قربانی کریں ان کے لیے خاص قربانگاہ (مٹی) میں قربانی کرنا ضروری ہے۔ مگر دُور والوں کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جانور کو قبلہ رخ لٹالیں اور اللہ کا نام لیتے ہوئے ذبح کر دیں۔

۱۔ اسی لیے قرآن نے قربانی کو نماز کے ساتھ ملا کر بھی ذکر کیا ہے (دیکھیے النعام: ۱۶۲ اور کہف: ۲۷)

قربانی اور عربی لغت

جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی صرف مکہ میں ہو سکتی ہے اور عام قربانی کا اسلام میں کوئی وجود نہیں ان کو توجہ دلانے کے لیے عربی لغت اور عربی لٹریچر سے بھی اس مسئلے کے لیے واضح شہادت لائی جا سکتی ہے۔

عربی زبان میں خاص اور عام قربانی کی بہر دو صورتوں کے لیے ذوالکب الگ لفظ موجود ہیں۔ اس خاص قربانی کے لیے جسے حرم مکہ میں بھیجا جاتا ہے اور وہیں ذبح کیا جاتا ہے عربی میں ہدی کا لفظ ہے اور اس عام قربانی کے لیے جو عید قربان کے دن مکہ سے یا ہر تمام دیہات اسلام میں ادا کی جاتی ہے عربی میں اضحیہ کا لفظ اور بعض دیگر الفاظ بھی موجود ہیں۔ ایسا یہاں ان دونوں لفظوں کے مفہوم کی وضاحت کے لیے عربی زبان کی کتب لغت سے چند عبارات درج کی جاتی ہیں :

اور ہدی وہ مویشی ہیں جنہیں مکہ کی طرف روانہ کیا جائے قرآن میں ہے ”بہاں تک کہ ہدی اپنے مقام کو پہنچے۔“

۱۔ ا۔ والہدی
مَا أُهْدِيَ إِلَى مَكَّةَ مِنَ النِّعَمِ
وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : حَتَّى
يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ لِسَانِ الْوَبْدِ ج ۵ ص ۳۵۸

ہدی وہ جانور ہے جو حرم کی طرف بھیجا جائے۔

۲۔ ہدی : مَا أُهْدِيَ إِلَى
الْحَرَمِ مِنَ النِّعَمِ (مخبر ص ۹۲۵)

منجید میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص تذر مالتے کہ حب میرا کام یوں ہو گیا، تذر میرا مال ہدی ہے تذر یہ قسم ہوگی جس کا پورا کرنا ضروری ہوگا۔ یعنی اس مال نے ہدیے مال

کو حرم میں بھیجا ضروری ہوگا معلوم ہوا کہ عربوں کے عرف میں لفظ ہدی اپنے
برکوردہ معنی میں نہایت معروف ہے :

۳۔ و یقاتل مالی ہدی، ات
کات کذا و کذا "وہو یمین"۔
(منجد ۹۲۵)

اور عربی میں کہا جاتا ہے کہ "اگر یوں
ہو گیا تو میرا مال ہدی ہوگا" اور یہ
قسم ہے۔

فاموس اور اس کی شرح تاج العروس بھی ہدی کی یہی تشریح کرتی ہے۔

۴۔ والہدی ما اہدی الی
مکاتہ من النعم زواج العرس ^{ج ۱۰} من ^{۱۰}ہم
۵۔ والہدی ما یہدی الی
الحرام من النعم
رالمصباح المبیر للمقری ج ۲ ص ۱۵۳

اور ہدی وہ مولشی ہے جسے مکہ کی
طرف بھیجا گیا ہو۔
اور ہدی وہ مولشی ہے جسے حرم
کی طرف بھیجا جاتا ہے

۶۔ عربی کے شاعر بھی "ہدی" کو اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں ۱۔
حلفت یرب کعبۃ والہدی

واعناق الہدی مقلدات (فرزدق)

"میں رب کعبہ کی قسم کھاتا ہوں اور سجدہ گاہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اور ہمارے
پہتاے ہوئے ہدی کے جانوروں کی گمدنوں کی قسم کھاتا ہوں۔"

اور ہمارے صرف ان جانوروں کو پہتاے جاتے تھے، جنہیں حرم مکہ کی طرف بھیجا
جاتا تھا۔

اسی طرح قرآن حکیم اور احادیث میں بھی یہ لفظ اسی معنی کے لیے استعمال ہوا

ہے اس کے بعد حرم کی طرف بھیجے جانے والے اور حرم میں ذبح ہونے والے ان جانوروں (یعنی ہدی) کی چار صورتیں قرآن اور عربی زبان سے معلوم ہوتی ہیں :-
۱۔ ہدی احصار : جو حاجی راستے میں روک ڈیے جائیں وہ حرم کی طرف قربانی کا جانور روانہ کرتے ہیں۔

۲۔ ہدی تمتع : جو حاجی حج اور عمرہ ملا کر ادا کریں وہ حرم میں جانور ذبح کرتے ہیں۔

۳۔ ہدی جہانت : جس حاجی سے قانون حج کی کوئی خلاف ورزی ہو جائے مثلاً شکار کر لے۔ وہ بھی حرم میں جانور ذبح کرتا ہے۔

۴۔ مذکورہ صورتوں کے علاوہ عربوں میں ہدی کی تمتع بھی مانتی جاتی ہے یعنی اگر فلاں کام ہو گیا تو میں حرم بیت اللہ میں ذبح ہونے کے لیے جانور بھیجوں گا مستجد اور دیگر کتب لغت میں بھی اس کا ذکر ہے اور بعض اوقات بعض اپنی خوشی سے بیت اللہ کے ساتھ اظہار عقیدت کے لیے بھی ہدی کے جانور روانہ کیے جاتے ہیں۔ اوپر کی تین صورتیں تو قرآن میں صراحت کے ساتھ مذکور ہیں اور چوتھی شکل کی طرف اشارے موجود ہیں۔ البتہ عربی ادب اور مکہ و عرب کے مسلمانوں کے عمل سے یہ قسم بھی صراحتاً ثابت ہے۔

اس ساری تشریح سے یہ بات عیاں ہو گئی کہ ہدی کا لفظ قربانی کی اس خاص شکل کیلئے ہے جسے حرم مکہ کے ساتھ مخفف کیا گیا ہو۔ اس کے بعد لفظ اُضحیہ کی تشریح پیش کی جاتی ہے۔

• اَضْحِيَّة :

۱۔ وَضَحَّى بِالشَّاةِ : ذَبَحَهَا ضَحًى
الْخَرُّ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ وَقَدْ
تَسْتَعْمَلُ الْأَضْحِيَّةَ فِي جَمِيعِ
أَوْقَاتِ أَيَّامِ الْخَرِّ . وَضَحًى
بِشَّاةٍ مِنْ الْأَضْحِيَّةِ وَهِيَ
شَّاةٌ تَذْبَحُ يَوْمَ الْأَضْحَى -
وَالضَّحِيَّةُ مَا ضَحِيتَ بِهِ ،
وَهِيَ الْأَضْحَاةُ وَجَمْعُهَا
أَضْحَى وَبِهَا
تُسَمَّى يَوْمَ الْأَضْحَى .

(لسانُ العرب ج ۱۲ ص ۲۷۶)

اور 'ضحی' بالشَّاة' کا معنی ہے "عید
کے روز چاشت کے وقت بکری کو
ذبح کیا" یہ اصل معنی ہے اور لفظ
'اضحیہ' ایام قربانی کے تمام اوقات پر
بھی بولا جاتا ہے۔ اور 'ضحی' بَشَّاةٍ مِنْ
الْأَضْحِيَّةِ کا مفہوم ہے وہ بکری جو
عید الاضحی کے دن ذبح کی جاتی ہے۔
اور 'ضحیہ' وہ جائز جسے قربانی کیا جائے
اور وہ 'اضحاة' ہے۔ اور ان لفظ بتلایا
ہے اور اس کی جمع 'أَضْحَى' ہے اور
اسی سے "یوم الاضحی" یعنی عید الاضحی
کا نام پڑا ہے۔

معلوم ہوا لفظ 'اضحیہ' اس قربانی کے لیے ہے جو عید قربان کے دن ذبح
کی جاتی ہے اور اس میں مقام ذبح کی کوئی قید نہیں۔ لسان العرب نے 'اضحیہ'
کی تشریح کے لیے یہ حدیث بھی درج کی ہے :

۲۔ وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّ عَلَى

كُلِّ أَهْلِ بَيْتِ أَضْحَاةٍ كُلِّ

عَامٍ (لسانُ العرب ج ۱۲ ص ۲۷۷)

اور حدیث میں ہے : "بہ شک

ہر گھر والے پر ہر سال میں ایک

بار قربانی ہے ،

۳۔ الضحیَّة : شاة یضحی
بہا..... جمع ضحایا، ضحی
بالشاة : ذبحہا فی الضحی
من ایام الاضحی

(منجد ص ۲۶۲)

۴۔ تاج العروس کے الفاظ یہ ہیں :

وضحیَّت بالشاة تفحیة
ذبحتها فیہا ای فی ضحی
النحر، هذا هو الاصل فیہ
~~منجد ص ۲۶۲~~

قد تستعمل فی جمیع اوقات

النحر، تاج العروس ج ۱۰ ص ۲۱۷

اس کے بعد، صاحب لغات، عید قربان کی وجہ تسمیہ بھی بیان کرتا ہے :

۵۔ ویہا سحی یوم النحر

یوم الاضحی، قلان یعقوب،

سحی الیوم اضحی بجمع الاضحی

التي هی الشاة -

”ضحیة“ وہ بکری ہے جسے قربانی
کیا جائے اس کی جمع ضحایا ہے۔
”ضحی بالشاة“ کے معنی ہیں بکری
کو، ایام قربانی میں چاشت کے
وقت ذبح کیا۔

اور ”ضحی بالشاة“ کے معنی
ہے۔ ”بکری کو قربانی کے دن،
چاشت کے وقت ذبح کیا۔“
اور یہ لفظ قربانی کے تمام اوقات
کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

اور اسی قربانی کی وجہ سے یوم
نحر (دسویں ذی الحج) کو یوم الاضحی
کا نام دیا گیا ہے۔ یعقوب نے
کہا : آج کے دن کو ’ضحی‘ اضحاة

کہ عید الاضحی کے بعد دو دن، گیارہ اور بارہ ذی الحج بھی قربانی کے دن ہیں۔

رناج، ص ۲۱۷ ج ۱۰) کی جمع سے کہا گیا ہے جو قربانی کی بکری

۶۔ شیخ عبداللہ استانی (لبنان) کی مرتبہ عربی ڈکشنری ”البستان“

میں اس لفظ کی تشریح یوں دی گئی ہے۔

ورضیٰ بالثبات ذبحہا فی الضحیٰ

من ایام الاضحیٰ ای عید الفطر

ثم کثر حتی قیل ذلک

ولو ذبح آخر النہار

اور ”ضحیٰ بالثبات“ کا معنی ہے۔

”بکری کو قربانی کے دنوں، یعنی

عید قربان میں چاشت کے وقت

ذبح کیا۔ پھر اس کا استعمال عام ہو

گیا، یہاں تک کہ اگر اس دن، پچھلے

پیر ذبح کرے تو بھی یہی لفظ بولا جائیگا

(البستان ج ۲ ص ۱۳۹۵)

ذرا آگے لکھا ہے :

الاضحیٰ شاة یضحیٰ بہا ج

اضحیٰ وہ نہا یوم الاضحیٰ

اے یوم الفطر

اضحیٰ وہ بکری ہے، جسے قربانی

کیا جاتا ہے اس کی جمع اضحیٰ ہے۔

اور اسی سے ’یوم الاضحیٰ‘ کا نام ہے

یعنی قربانی کا دن۔

اور ”ضحیٰ تضحیۃ“ کا معنی ہے۔

”قربانی، چاشت کے وقت ذبح

کی۔“ پھر استعمال عام ہو گیا۔ حتیٰ کہ

یہ لفظ بولا جاتا ہے خواہ ایام قربانی

رہیں دن، میں کسی وقت بھی قربانی

(البستان ج ۲ ص ۱۳۹۵)

۷۔ وضحیٰ تضحیۃ اذا ذبح

الاضحیۃ وقت الضحیٰ، هذا

اصلہ، ثم کثر حتی قیل

ضحیٰ فی ای وقت کان من

ایام التشریق۔

”المصباح المئید للمقری ج ۲ ص ۳۰ | ذبح کی گئی ہو۔“

اوپر کی سطور میں لفظ اضحیہ کی تشریح کے لیے چند کتب لغت کے اقتباسات دیے گئے ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان میں یہ لفظ اس قربانی پر بولا جاتا ہے جو عید قربان کے دن ذبح کیا جاتا ہے اور اس میں مقام ذبح کی کوئی قید نہیں۔ اگر اس قربانی کے لیے بھی جگہ کی قید ہوتی تو دکھتری والوں کا فرض تھا کہ اسے بیان کرتے۔ جیسے کہ ہدی کی تشریح میں یہ قید سب نے لگائی ہے لغت سے بہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ ہدی کے لیے مقام ذبح کی قید ہے مگر اضحیہ یعنی عام قربانی کے لیے مقام ذبح کی نہیں بلکہ وقت ذبح کی قید ہے یعنی ہدی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حرم میں ذبح ہو لیکن اضحیہ کے لیے صرف یہ ضروری ہے کہ وہ قربانی کے مقررہ وقت میں ذبح کی جائے۔ لفظ اضحیہ کا استعمال عید قربان کی اسی عام قربانی کے لیے عربی شعراء کے ہاں بھی بے تکلف پایا جاتا ہے۔ دیکھئے ایک شاعر نے کہا ہے۔

يَا خَاسِمَ الْخَيْرَاتِ يَا مَادَى الْكَرَمِ
قَدْ جَاءَتْ الْأَضْحَى وَمَالِي مِنْ غَنَمٍ

اے خیرات کے یا تھنے واسطے اور اے سخاوت کے سرچشمہ۔ یوم اضحی (عید قربان کا دن) آگیا ہے اور میرے پاس کوئی بکری نہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ شاعر یہاں اس قربانی کا ذکر کر رہا ہے جو عید قربان کے آنے پر ہر عباد کی جاتی ہے۔ ورنہ قربانی کی وہ خاص شکل (حرم والی) مراد لینے سے شعر کا معنی کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔ اگر حرم والی قربانی مراد لیتا

نوشاعر یہ کہتا کہ اے میرے مہر و روح یاد نشہ! میں کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ اور وہاں جانور قربانی کیے جاتے ہیں مگر میرے پاس کوئی بکری نہیں نیز لفظ 'ضحیٰ' نہ بولنا، بلکہ یہی کہتا۔ اسی طرح مندرجہ ذیل اشعار بھی ہیں :

۱۔ دایتکد، بنی الحذن واء لکما

دنا الا ضحیٰ وصللت اللحام (ربو الغزل)
۲۔ الا لیت تنعری کھل تعودن بعدھا علی الناس اضحیٰ تجمع الناس او فطر

عربی لغت اور عربی ادب کی ان تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان میں خرم دالی خاص قربانی کے لیے لفظ 'ھدی' ہے اور عیالاً ضحیٰ کی عام قربانی کے لیے لفظ 'ضحیہ' ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ابتداء ہی سے اسلامی معاشرے میں اور عربی مسلمانوں کے تعامل میں قربانی کی خاص اور عام دونوں شکلوں کا وجود نہیں تھا۔ تو ان کے لیے الگ الگ دو لفظ کیونکر زبان میں داخل ہو گئے؟ کیونکہ "علم اللسان" (PHILOSOLY) کا یہ اصول ہے کہ جب تک کوئی حقیقت انسانوں کی سوسائٹی میں عمل اور استعمال کی رُو سے معرض وجود میں نہیں آجاتی اس وقت تک اس کے لیے لفظ وضع کرنے کی حاجت نہیں پڑتی۔

کیا عربی لغت کی ان کتابوں اور عربی ادبیات کے ان ذخیروں میں بھی کسی "ملا" نے ہی اپنی مرضی کے لفظ گھڑ گھڑ کر شامل زبان کر دیے ہوئے ہیں ؟

۳۔ یہ تمام اشعار لسان العرب میں مذکور ہیں۔

قربانی کے متعلق حضور کا قول اور عمل

یہاں ہم یہ بتائیں گے کہ قربانی کئے باسے میں حضور کا اپنا عمل مبارکہ کیا تھا؟

نیز آپ نے قربانی کے متعلق کیا کچھ ارشاد فرمایا۔ پہلے آپ کے عمل کا بیان آتا ہے۔

حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا۔ حضور

مدینہ میں دس سال قربانی کرتے

ہے۔

۱۔ عن ابن عمرؓ قال: اقام

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

بالمدینۃ عشر سنین یفحی

(مسند امام احمد ج ۷ ص ۸۵ = ترمذی)

۲۔ عن ابن عمرؓ کانت یذبح

أضحية بالمدینۃ یوم النحر و

ذکرات النبی صلی اللہ علیہ

وسلم کانت یفعلہ

(مسند امام احمد ج ۸ ص ۱۷۶) ابوداؤد

۳۔ عن ابن عمرؓ ان النبی صلی

اللہ علیہ وسلم کانت یحرم

الہکام

۱۔ حدیث کے راوی یہ ہیں: یحییٰ بن زکریا، حجاج، ابن عمرؓ مسند احمد کا محشی، اسناد کو

صحیح قرار دیتا ہے اسی طرح امام ترمذی نے اسے "حدیث حسن" کہا ہے ۲۔ اسکی اسناد بھی صحیح ہے

۳۔ عبید گاہ مدینہ میں تھی لہذا مسند امام احمد میں اس حدیث کی جو سند مذکور ہے وہ ضعیف ہے

لیکن نسائی میں یہی حدیث ایک دوسری اسناد کے ساتھ مروی ہے اور یہ اسناد صحیح ہے۔

(دیکھیے نسائی ج ۲ ص ۲۰۳)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ اپنی قربانی

عبید گاہ کے پاس ذبح کرتے

تھے۔ اور انہوں نے بتلایا کہ حضور

کا طریقہ مبارکہ بھی یہی تھا۔

ابن ماجہ - بخاری معناه

عبداللہ بن عمرؓ سے ہے کہ حضور

عبید قربان کے دن مدینہ میں اونٹ

لے

۱۔ حدیث کے راوی یہ ہیں: یحییٰ بن زکریا، حجاج، ابن عمرؓ مسند احمد کا محشی، اسناد کو

صحیح قرار دیتا ہے اسی طرح امام ترمذی نے اسے "حدیث حسن" کہا ہے ۲۔ اسکی اسناد بھی صحیح ہے

۳۔ عبید گاہ مدینہ میں تھی لہذا مسند امام احمد میں اس حدیث کی جو سند مذکور ہے وہ ضعیف ہے

لیکن نسائی میں یہی حدیث ایک دوسری اسناد کے ساتھ مروی ہے اور یہ اسناد صحیح ہے۔

(دیکھیے نسائی ج ۲ ص ۲۰۳)

يَوْمَ الْأَضْحَىٰ بِالْمَدِينَةِ قَالَ : وَكَانَ
إِذَا لَمْ يَخْرُ ذَبَحْ

(مسند احمد ج ۹ ص ۱۹۸، تثنائی)

۴۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخِيَ

بِكَبْشَيْنِ أَحْمَرَيْنِ كِتَابَ اخْتِلَافِ الْحَرِثِ

ثَنَانِي عَلَى حَاشِيَةِ كِتَابِ الْأُمِّ ج ۷ ص ۴۰۱

۵۔ قَسَدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَيْنَ أَصْحَابِهِ الصَّحَابَةُ بَارِجِي ج ۲ ص ۸۳۲

۶۔ فَخِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرَةِ بَارِجِي

۷۔ عَنْ أَنَسٍ قَالَ فَخِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَحْمَرَيْنِ قَرَابَتَهُ

وَافْتِخَا قَدْ مَاءٍ عَلَى صَفَا مَهْمَا لَيْسَتِي

وَبِكَبْرٍ فَنَدَّ بِجَهْمَا بَيْدَ ۵

(بخاری ج ۲ : ص ۸۳۲ - ۱۰)

تثنائی ج ۲ : ص ۱۸۱ - ۱۰

۸۔ فَخِيَ بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَحْمَرَيْنِ

أَقْرَبَيْنِ (بخاری ج ۱ ص ۲۳۱)

کی قربانی کرتے اور کہا کہ جی اُونٹ کی قربانی نہ
کرتے، تو دوسرے کسی جانور پر پکڑے مینڈھے
وغیرہ کی کہہ دیتے۔

حضرت انس بن مالک سے ہے کہ حضورؐ کو
نے دو سفید رنگ کے مینڈھے تشریفانی
کیے۔

حضورؐ نے اپنے صحابہ کے درمیان قربانی
کے جانور تقسیم فرمائے۔

حضورؐ نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے
گائے کی قربانی کی

حضرت انسؓ سے ہے کہ حضورؐ نے دو
سفید مینڈھے قربانی کیے چنانچہ میں نے
خود دیکھا کہ حضورؐ اپنا قدم مبارک جانوروں کے
پہلو پر رکھے ہوئے بسم اللہ اکبر پڑھ
رہے تھے پس آپؐ نے دونوں کو اپنے ہاتھ
سے ذبح فرمایا۔

حضورؐ نے مدینہ میں دو مینڈھے سفید رنگ
کے سالم سینگوں والے قربانی کیے۔

۹۔ عن جابر بن عبد الله قال :

صَحَّيْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدِ يَكِيشِينَ رَابِعَ ۲۳۳

حضرت جابرؓ نے فرمایا : حضور
نے عید کے دن دو مہینڈھے قربانی
کیے۔

ان احادیث میں قربانی کے متعلق حضورؐ کے عمل مبارک کا ذکر تھا اب قربانی
کے متعلق آپؐ کے فرمان اور ارشادات بیان کیے جاتے ہیں :

۱۰۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ
بَيْتَ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحِيَّةً

(سنن ابن ماجہ ص ۲۳۳)

۱۱۔ مَتَّكَاتٌ لَهُ سَعَةٌ وَلَهُ يَفْعَمُ

فَلَا يَقْرَبُ مَصْلًا

مشترک حاکم بخاری ج ۲ ص ۸۳۲ ۸۳۳

(سنن ابن ماجہ ص ۲۳۲)

۱۲۔ قَالَ أَكْبَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

مَا هَذَا الْأَضَاحِيُّ ؟ قَالَ سُنَّةٌ

أَبَاكَ مَا بَرَاهِيْمُ (ابن کثیر ج ۳ ص ۲۳۱)

مسند امام احمد بشکوہ ص ۱۲۹ ابن ماجہ ص ۲۳۳

۱۳۔ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ أَلْبَنِي صَلَّى اللَّهُ

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
کرام نے پوچھا : اے اللہ کے رسول ! یہ
قربانیاں کیا ہیں ؟ آپ نے فرمایا :
تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی یادگار
ہیں۔

حضرت عائشہؓ سے ہے حضورؐ نے فرمایا :

۱۴۔ اس حدیث کی تشریح ”قربانی اور ائمہ اربعہ“ کی فصل میں آچکی ہے نیز اگلی حدیث بھی اس کی تشریح کرتی

علیہ وسلم: مَا عَمِلُ ابْنِ آدَمَ
مِنْ يَوْمِ الْخُرُوجِ إِلَى اللَّهِ مِنْ
أَهْرَاقِ الدَّمِ (ترمذی ابن ماجہ مشکوٰۃ ص ۱۲۸)
۱۲۷۔ مَن كَاتَ ذِيحَ قِيلَ النَّاسُ
فَالْيَدُ يَوْمَ أُخْرَى مَكَانَهَا

اسلم بخاری، مشکوٰۃ ص ۱۲۹

۱۵۔ عَنْ بَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ سَأَلَ
الْبَنِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَاذَا يُتَّقَى عَنْ الصَّحَابَا "فَأَشَادَ
بِئْسَ وَقَالَ أَرْبَعُ وَكَاتِ الْبَرَاءُ
بَنَ عَازِبٍ يَتَّبِعُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ
يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرَجَاءُ
الْبَيْتِ طَلَعَهَا وَالْعُورَاءُ الْبَيْتِ

عید کے دن تمام اعمال سے بڑا سکے
نزدیک ابن آدم کا محبوب ترین عمل
قربانی کرنا ہے۔

جو شخص نماز عید سے پہلے ہی قربانی
کر لے، وہ دوبارہ قربانی کرے

حضرت براء بن عازب سے ہے حضورؐ سے
پوچھا گیا قربانی کے سلسلے میں کون سے جانوروں
سے پرہیز کی جائے۔ پس حضورؐ نے ہاتھ
کے اشارے سے ساتھ کرنا "چار" اور حضرت
براءؓ بھی ہاتھ کا اشارہ کیا کرتے تھے اور
کہتے تھے کہ میرا ہاتھ، حضورؐ کے ہاتھ سے
چھوٹا ہے "وہ لنگڑا جانور جس کا انگریزا ناٹا ہر
ہو، وہ کانا جانور جس کا یہ نقص ظاہر ہو

۱۔ شریعت میں تو قربانی کے آداب تک کی پابندی اس قدر ضروری قرار دی گئی ہے کہ حضورؐ نے
ان لوگوں کو دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا جو غلات طریقہ نماز عید سے پہلے قربانی کر لیں اور آج
یہ گنجائش بھی پیدا کی جا رہی ہے کہ قربانی کی بجائے پیسے کسی فنڈ میں جمع کر دینے چاہئیں ۱۷ صحابہ
کی عادت تھی کہ حدیث رسولؐ میں از حد اعتدال ملحوظ رکھتے چنانچہ اگر الفاظ کے ساتھ کہیں حضورؐ
نے ہاتھ یا انگلی کا کوئی اشارہ کیا ہے تو صحابہ نے اس اشارے کی نقل کرنا بھی ضروری سمجھا۔ اس
کی مثالیں حدیث میں بہت ہیں۔ کوکب

عَوْنَهَا وَالْمَوْلِيَّةُ الْيَسِينُ مَوْضِعَهَا
رَأَيْتُهَا فِي النَّجْدِ لَا تُنْقِي (موطا امام مالک ص ۱۸۷)

۱۶۔ عَوْنِ بْنِ اشْقَرٍ ذَكَرَ
غَدِيتَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِدَ وَيَوْمَ
أَنْ يَنْجُوَ وَأَخْبَاهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّادٍ بِضَحْبَةٍ
أَخْبَرَنِي (موطا امام مالک ص ۱۸۷)

۱۷۔ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّامِيُّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ أَكْلِ
لَحْمٍ يَضْحَا بِأَحَدٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
لَسَرَّ قَتْلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ كَلُوا وَ
كَتَبُوا دُرًا وَادَّخَرُوا

(موطا مالک ص ۱۸۷ : ابن کثیر ج ۳ ص ۳۲۳ بفرق بسیر)

موضع : تین دن سے زیادہ گوشت کھانے اور جمع کرنے سے حضورؐ نے منع فرمایا تھا۔ جب عرب دیہاتیوں کی ایک بڑی جماعت مدینہ میں آئی ہوئی تھی مینٹا، یہ تھا کہ گوشت زیادہ سے زیادہ ان لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے یہ وجہ خود حضورؐ نے واضح فرمادی تھی۔

۱۸۔ اس حدیث کی اسناد یہ ہے امام مالک ابن زبیرؓ، جابرؓ، گویا امام مالک اور صحابی کے درمیان صرف ایک شخص کا واسطہ ہے۔

وہ بیمار حسین کی بیماری ظاہر ہوا اور انہماک زور
کہ بڑیوں میں مفرح نہ ہو۔

حضرت عویمرؓ نے عید کے روز، نماز
عید پانے سے پہلے قربانی کر لی۔
اور پھر اس بات کا ذکر حضورؐ کی خدمت
میں کیا۔ تو آپؐ نے دوبارہ قربانی
کرنے کا حکم دیا۔

حضرت جابرؓ سے ہے کہ حضورؐ نے
تین دن سے بڑھ کر قربانی کا گوشت
کھانے سے منع فرمایا۔ پھر اس کے
بعد دوسرے موقع پر (فرمایا : کھاؤ
اور لاشہ بناؤ اور ذبح نہ کرو۔

أَلَمْ نَهَيْنِكُمْ مِنْ أَجْلِ الذَّاقَةِ
الَّتِي رَفَّتْ عَلَيْكُمْ حَضْرَةَ الْأَضْحَى
فَكُلُوا وَتَمَدُّ قَوَارِذُ خُرُوعِهَا، يَعْنِي
بِالْمَدِينَةِ (موطا ص ۱۸۷ و ۱۸۸)

میں نے صرف اس جماعت کی وجہ سے
روکا تھا جو عید قربان کے موقع پر یہاں سے
پاس آئی ہوئی تھی پس اب کھاؤ، خیرات
کرداد و جمع کرو "دائتہ" سے مراد فقرائے
وہ گروہ ہے جو رہینہ آئے ہوئے تھے۔

قربانی کے متعلق حضور کے قول اور عمل سے تفصیلات اور مسائل قربانی کی ایک طویل
فہرست بنتی ہے مگر یہاں صرف چند احادیث شریفہ پر اکتفا کیا گیا ہے جو لوگ مزید مطالعہ
کے طالب ہوں۔ وہ صحاح حدیث کی طرف رجوع کریں۔ جاہلستان کی ہر کتاب میں کتاب الضحایا
یا "باب الضحایا" کا مستقل عنوان رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد نجم قربانی کے متعلق صحابہ کے
اقوال اور ان کا طرز عمل بیان کرتے ہیں :

قربانی کے متعلق صحابہ کا قول و عمل

۱۔ عَنْ نَافِعِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَتَحَى
مَرَّةً بِالْمَدِينَةِ قَالَ نَافِعٌ : فَاذْكُرْنِي
أَنْ أَشْتَرِيَ لَكَ كَبْشًا فَحِيلًا أَقْرَبَ

حضرت نافع سے یہ کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ
بن عمر نے مدینہ میں قربانی کی۔ نافع کہتے ہیں چنانچہ
مجھے حکم دیا کہ میں حضرت کیلئے زمیڈ بھا خریدوں

۲۔ اسناد یہ ہے ایک نافع عبداللہ بن عمرؓ : وکبھتے حضرت عبداللہ بن عمرؓ صحابی ہیں حضرت نافع تابعی
ہیں اور حضرت مالک امام حدیث حضرت نافع کے شاگرد ہیں سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگ آج کل احادیث پر اعتماد
ختم کرنا چاہتے ہیں وہ ایسی احادیث کہے راویوں پر کیا شک کریں گے مالک نافع ابن عمرؓ کو کسی شخصیت
ایسی ہے جس کے متعلق احکام بدین (جھوٹ کا شبہ ہو سکتا ہے اور موطا امام مالک کی اکثر احادیث کا یہی
عالم ہے پس مخالفین حدیث کو سوچنا چاہیے اور دروہندی سے سوچنا چاہیے

ثم اذبح يوم الاضحية في مصلى الناس
قال خافع: فضلت ترحم الی عبد الله
بن عمر: وكان مولدًا له يشهد
العید مع المسلمين

ر موطا ص ۱۸۷

اور پھر اسے عید گاہ کے پاس عید کے دن ذبح
کروں۔ پس میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہ جانور
(ذبح کے بعد) حضرت عبداللہ کے ہاں پہنچا
دیا گیا..... اور آپ بیمار تھے۔ حتیٰ کہ
مسلمانوں کے ساتھ نماز عید میں بھی شریک نہیں ہو سکے تھے۔

یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کی نظر میں قربانی کی کتنی اہمیت تھی کہ بیماری کے باعث نماز
عید میں شریک نہیں ہو سکے یا عمر قربانی فوت نہیں ہونے دی۔

۲۔ عن ابی امامۃ بن

کتانہ عن الازہریۃ بالمدینۃ و
کات المسلمون یسمنون

بخاری ج ۲ ص ۸۳۳

حضرت ابوالامامہؓ سے ہے۔ انہوں نے کہا
”ہم (یعنی صحابہ) مدینہ میں قربانی کے جانوروں
کو خوب پالا کرتے تھے اور سب مسلمان بھی
خوب پالتے تھے۔“

کہہ با قربانی افزائش نسل کا سبب بن گئی تھی۔ آج بھی اس طرز عمل سے جانوروں کی نسل
میں بڑھکتا آسکتی ہے۔ مگر ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم اسلام پر صرف اعتراض کرنا جانتے
ہیں عمل کرنا نہیں جانتے۔

۳۔ عن جابر بن عبد الله قال :
کتانہ تزود لحم الاضاحی علی عهد
رسول الله صلی الله علیہ وسلم

بخاری ج ۲ ص ۸۳۵

”حضرت جابر سے ہے۔ انہوں نے کہا۔
ہم (صحابہ) حضورؐ کے زمانے میں قربانیوں کا
گوشت جمع کر کے رکھ لیا کرتے تھے۔“

حضرت عائشہؓ سے ہے۔ انہوں نے

۴۔ عن عائشۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت.....

الضحية كُتِبَ لَهَا مَنَاسِكُهَا

(بخاری ج ۲ ص ۸۳۵)

۵۔ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كُتِبَ لَهَا
تَحْيَا الْكَرَاعِ لِرَسُولِ اللَّهِ شَهْرًا،
ثُمَّ يَأْكُلُهُ

(نسائی ج ۲ ص ۱۸۵)

۴۔ عن ابن عباس قال: كُتِبَ لَهَا مَنَاسِكُ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْخُرَافَةَ وَكَانَ فِي
الْبَيْعَةِ عَشْرَةَ يَوْمًا وَالْبَقَرَةَ عَنْ
سَبْعَةِ

(نسائی ج ۲ ص ۱۸۱)

فرایا: قربانیوں کا کچھ گوشت ہم تک
لگا کر رکھ لیا کرتے تھے۔

حضرت عائشہؓ سے ہے انہوں نے فرایا
ہم حضورؐ کے لیے مہینہ مہینہ گوشت
رکھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپؐ اسے
استعمال فرماتے رہتے۔

✓ حضرت ابن عباسؓ نے فرایا: ہم حضورؐ
کے ساتھ سفر میں تھے کہ قربانی کے دن
آگئے۔ چنانچہ ہم میں سے دس دس نے
اونٹ میں اور سات سات نے گائے
میں شریک ہو کر قربانی ادا کی۔

معلوم ہوا کہ سفر کے دوران بھی صحابہ اور حضورؐ قربانی ترک کرنا پسند نہ فرماتے تھے فقہ
حنفی کی رو سے اونٹ میں بھی سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں کیونکہ دوسری حدیث میں
اس کی صراحت ہے۔ دیکھئے :

✓ حضرت جابرؓ نے فرایا: ہم نے
حدیبیہ والے سال حضورؐ کے ساتھ اونٹ
اور گائے کی قربانی سات سات کی طرف
سے کی۔

عن جابر قال: نَحْرْنَا مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَامَ الْحَدِيبَةِ الْمِدَابَةِ عَنْ سَبْعَةِ
وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةِ (موطا ص ۱۸۷)

۱۔ ویسے مسافر کے ذمے قربانی لازم نہیں ہے خواہ وہ امیری ہو۔ احناف کا مسلک یہی ہے۔

لہذا احناف نے سات کی تعداد پر عمل کیا ہے۔ کیونکہ احتیاط اسی میں ہے :

۷۔ عن محمد بن سیرین قال :
سالت ابن عمرؓ عن الصحايا
واحیة ہی ؟ قال صحی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم والمسلات
من بعدہ وجرت بہ السنة

(ابن ماجہ ص ۲۳۲)

حضرت محمد بن سیرین نے کہا : میں نے
حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے پوچھا، کیا
قربانی واجب ہے۔ آپ نے فرمایا :
حضورؐ نے قربانی کی اور آپ کے بعد
وہ مسلمانوں نے قربانی کی اور قربانی کی
یادگار جاری ہے۔

۸۔ عن علی رضی قال : أمرني رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان
أضحي عنه فاننا أضحي عنه أبدا

(مسند امام احمد ج ۲ ص ۱۵۲)

حضرت علی رضی نے فرمایا۔ مجھے حضورؐ
نے حکم دیا تھا کہ میری طرف سے قربانی
کیا کرنا چنانچہ میں آپ کی طرف سے
ہمیشہ قربانی کیا کرتا ہوں۔

اللہ اکبر حضورؐ کو اپنے والد کریم سیدنا خلیل علیہ السلام کی سنت سے کس قدر

محبت تھی کہ بعد وصال حضرت علی رضی کو اپنی طرف سے قربانی کرنے کی وصیت فرماتے ہیں۔

۹۔ امداویوسی الا شجر بناتہ

ان یضحين بایم یمن

(بخاری ج ۲ ص ۸۳۲)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اپنی بیٹیوں
کو حکم دیتے تھے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے قربانی
ذبح کریں۔

۱۰۔ حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی ان اللہ علیہم عید

قربان کے خطبے میں عید اور قربانی کے مسائل بیان فرمایا کرتے تھے ردیکھے بخاری ج ۲
ص ۸۳۵ اور مسند امام احمد ج ۱ ص ۳۲۷۔

سطور بالا میں حضورؐ اور صحابہ کے قول و عمل میں سے ان چند باتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن سے معلوم ہو سکتا ہے کہ عہد رسالت اور عہد صحابہ میں قربانی کا تصور کیا تھا۔ اور اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا تھا۔ یہ احادیث، اصول، روایات اور درایت دونوں لحاظ سے اس قدر اطمینان بخش ہیں کہ ان پر کوئی جرح و قدح نہیں ہو سکتی۔ اب جو لوگ آج قربانی کے مسئلے کو نئی تنجویزوں کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو قربانی کا ایک نیا خود ساختہ تصور دینا چاہتے ہیں۔ وہ یا تو ثابت کریں کہ یہ تمام احادیث جن سے حضورؐ اور صحابہ کا طرز عمل معلوم ہوتا ہے بالکل نقلی اور من گھڑت ہیں۔ اور ان حدیثوں کو رخیاذ باللہ فلاں ملا نے فلاں دور میں بیچھ کر گھڑا تھا اور پھر انہیں بڑی سادگی کے ساتھ امام مالکؒ، امام احمدؒ، امام شافعیؒ اور دیگر ائمہ حدیث کے کاتوں میں پھونک دیا۔ چنانچہ ان فیک دل ائمہ نے بغیر کسی تحقیق کے ان روایات کو اپنی کتابوں میں درج کر دیا۔ پس یہ حقیقت ہے، موطا امام مالکؒ، مستدرک امام احمدؒ اور کتاب الاُمم لاشافعیؒ کی ان روایات کی۔ اور اگر یہ بات ان سے ثابت نہ ہو سکے تو پھر ہمیں یہ سمجھایا جائے کہ شریعت کے ایک مسئلے میں حضورؐ اور صحابہ کے واضح طرز عمل کے ہوتے ہوئے ان کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ اسی مسئلے کے متعلق اپنا گھڑا ہوا، متبادل طرز عمل دنیا کے سامنے پیش کریں۔

مسلم از سسٹرنی ہریگانہ شد
یا ز این بیت الحرم ثبت خانہ شد

قربانی اور ائمہ اربعہ

شرعی احکام کی تفصیلات میں کتاب و سنت کے بعد فقہاء اربعہ (حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی) کو سند (AUTHORITY) کی حیثیت حاصل ہے۔ کیونکہ یہ لوگ ایک طرف تو عربی لغت اور ادب نیز قرآن کریم اور حدیث کے علوم میں انتہائی مسلم مقام رکھتے تھے اور دوسری طرف ان کی مساعی اس قدر اخلاص و للہیت پر مبنی تھیں کہ ان میں سے کسی نے بھی اپنے دامن کو وقت کی سیاسیات سے داغدار نہ ہونے دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قاضی القضاۃ کا منصب قبول کرنے پر مجبور نہ کیا جاسکا البتہ جیل بھیجا جاسکا۔ جہاں سے قید حیات کی رہائی کے بعد ہی رہائی ملی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے حکومت نے مدینہ چھوڑ کر مرکز حکومت میں مدرسہ قائم کرنے کے لیے کہا مگر آپ مدینۃ الرسول سے کبھی باہر نہ نکلے۔ آخر خلیفہ اکبر ان کے طلباء کی صف میں عام حیثیت سے بیٹھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے خلق قرآن کے مسئلے پر معتزم سے ٹکرائی اور سرور باد کوڑے کھانے بڑاشت کیے۔

علاوہ ازیں ان ائمہ کا زمانہ حضورؐ سے اتنا قریب تھا کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ شرعی مسائل پر حضورؐ اور صحابہ کا قول و عمل معلوم کر سکتے تھے۔ مثلاً امام مالکؒ نے اسی مسئلہ قربانی پر حضورؐ کا ایک فرمان صرف دو آدمیوں کے واسطے سے نقل کیا ہے یعنی مالکؒ نے ابن زبیرؓ کے سے اور انہوں نے جابر بن عبد اللہؓ سلمیٰ سے اور انہوں نے حضورؐ سے وہ فرمان سنا اور اسی مسئلے پر حضرت عبداللہؓ بن عمرؓ اور دیگر صحابہ کے اقوال صرف ایک آدمی کے واسطے سے نقل کیے ہیں یعنی امام مالکؒ کو قربانی کے متعلق حضرت عبداللہؓ بن عمرؓ

کے اقوال اور ان کا طرز عمل صرف ایک تابعی حضرت تاج کے واسطے سے معلوم ہوا ہے۔
یہ کیفیت امام اعظم کی روایات کی ہے۔ دیکھئے ان ائمہ کے زمانہ ولادت و وفات کا نقشہ
یہ ہے :

- ۱۔ امام ابو حنیفہؒ سن ولادت ۸۰ھ ہجری سن وفات ۱۵۰ھ
- ۲۔ امام مالکؒ ۹۳ھ ہجری ۱۷۹ھ
- ۳۔ امام شافعیؒ ۱۵۰ھ ہجری ۲۰۴ھ
- ۴۔ امام احمد بن حنبلؒ ۱۶۴ھ ہجری ۲۴۱ھ

انہی خصوصیات کی بناء پر اُمت اسلامیہ نے ہمیشہ ان اکابر علم پر پورا پورا اعتماد
کیا ہے۔ اور آج تک تمام فضلاء اسلام مسائل شرعیہ کے علم اور ان کی تقسیم کے لیے انہی
حضرات کی خوشہ چینی کرتے چلے آئے ہیں۔

جہاں تک قربانی کے مسئلے کا تعلق ہے ائمہ اربعہ کی رائے اور ان کے مذاہب کی
تفصیلات پوری وضاحت کے ساتھ ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ قربانی کی شریعت
یعنی اس کے شرعی حکم ہونے پر چاروں فقہاء متفق ہیں۔ فقہ حنفی کی تمام متداول کتابوں
میں قربانی کے لیے مستقل باب باندھے گئے ہیں اور اسی طرح مالکی شافعی اور حنبلی
مسلک کی کلیدی کتب میں بھی یہی انداز ملتا ہے۔ یہ باب ”کتاب الضحایا“ (قربانیوں کا
باب) کے نام سے موسوم کیے جاتے ہیں چنانچہ ہدایہ، درمختار، شامی، فتح القدر، عینی،
فتاویٰ قاضی خاں اور اسی طرح موطا امام مالک، کتاب الامم للشافعی، کتاب اختلاف
المحدث للشافعی اور مسند امام احمد کی فہرستوں میں ”یہ کتاب الضحایا“ کا لفظ ممتاز
نظر آجاتا ہے۔

پھر مذہب اہل اربعہ کی ان کتابوں میں "کتاب الفحایا" کو "کتاب الذبائح" ردیجے کا باب کے بعد متصل رکھا گیا ہے۔ حالانکہ "باب الطہری" حاجی کی قربانی کا بیان) کو تمام فقہاء و جج کے بیان میں درج کرتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ چاروں فقہاء و حاجی کے علاوہ تمام مسلمانوں کے لیے عام قربانی کے قائل ہیں اور کتاب الفحایا میں وہ اسی قربانی کے مسائل بیان کرتے ہیں اور اس قسم کو وہ حج یا مکہ کے ساتھ مخصوص نہیں سمجھتے، اگر ایسا ہوتا تو یہ باب بھی حج کے مسائل کے ساتھ ملا دیا جاتا۔
اب اس مسئلے میں ائمہ فقہ کے اختلافی اقوال کا ذکر کیا جاتا ہے۔

وجوب :

صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ امام عظیم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ اور ایک قول کے مطابق امام ابو یوسف بھی قربانی کو واجب سمجھتے ہیں۔ ان ائمہ کے علاوہ امام اوزاعی، ابن حبیب اور ابن قاسم بھی وجوب قربانی کے قائلین ہیں۔

۱۔ ہدایہ جلد ۴ صفحہ ۱۴۴۔ امام ابو یوسف کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ وہ قربانی کو سنت کہتے تھے اور اسی طرح امام محمد کے متعلق بھی یہ بات منقول ہے۔ لیکن جب سنت اور وجوب کے دونوں قول موجود ہوں تو وجوب کے قول کو ترجیح ہوگی۔ کیونکہ ایسا اوقات فقہاء کسی چیز پر سنت کا اطلاق اس معنی میں کہتے ہیں کہ وہ چیز سنت سے ثابت ہے خواہ اس کا حکم وجوب ہی ہو۔ اس کی مثال نماز وتر ہے کہ چونکہ یہ سنت یعنی حدیث سے ثابت ہے لہذا "ما ثبت بالسنت" اگر ایسی چیز جو حدیث سے ثابت ہے، کے معنی ہیں اس پر سنت کا لفظ بولا جاسکتا ہے لیکن حکم کے لحاظ سے نماز وتر واجب ہی کہلائے گی لہذا ابن حبیب اور ابن قاسم کا مذہب قاضی ابویکیر نے احکام القرآن ج ۲ ص ۳۲۷ پر نقل کیا ہے ابن قاسم یہ کہتے ہیں کہ جب قربانی کا جانور خرید لیا جائے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔

امام مالکؒ سے بھی وجوب کا قول منقول ہے۔

سُنّت : امام شافعیؒ، امام مالکؒ اور امام احمدؒ حنبل کے اقوال میں قربانی کو سنت کہا گیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ترک قربانی کی اجازت دیتے ہیں۔ دیکھیں امام مالکؒ فرماتے ہیں :

الضحية سنة وليست بواجبة ولا احب الا حرم من قوعا على ثمنها ان يتروكها

قربانی واجب نہیں سنت ہے۔ اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ کہ قربانی کے خریدنے کی طاقت ہوتے کے باوجود کوئی شخص قربانی کو ترک کرے۔

رمط ص ۱۸۹

اس مقام پر شاہ ولی اللہ دہلویؒ اپنی کتاب مسودہ شرح موطا میں لکھتے ہیں :

قلت عابد الشافعي وقال ابو حنيفة واجبة

میں کہتا ہوں کہ یہی مسلک امام شافعی کا ہے اور امام ابو حنیفہ رضی عنہ واجب کہتے ہیں۔

الموسى ج ۱ ص ۱۸۴

نیز کتاب الام میں خود شافعی صاحب فرماتے ہیں :

الضحايا سنة لا احب تركها

قربانیاں سنت ہیں میں قربانی کے ترک کو پسند نہیں کرتا۔

الام ج ۲ ص ۱۸۷

لے ”وردی عن مالک مثل قول ابی حنیفہ“ (بیانہ المجتہد ابن رشد ج ۱ ص ۳۴۸) ترجمہ : اور امام مالک سے امام ابو حنیفہ کے موافق قول نقل کیا گیا ہے ”اور قربانی میں مالکی فقہاء کا مسلک سب یوں بیان کیا گیا ہے ”علی الموسس والمقیم علیہا“ (کربانی شرح بخاری،

لے الفقه علی المذاہب الاربعہ ص ۱۵۹۳۔ اور غنیہ الطالبین ص ۶۶۱)

معلوم ہوا کہ امام شافعی بھی امام مالک کی طرح ترک قربانی کی اجازت نہیں دیتے۔

دلائل سنت

اب وہ دلائل بھی درج کیے جاتے ہیں جو ”جوب“ اور ”سنت“ کے قائلین اپنے اپنے مسالک کی تائید میں پیش کرتے ہیں تاکہ فقہاء کے

اختلاف کا پس منظر بھی قارئین کے سامنے آجائے۔ پہلے ان لوگوں کے دلائل بیان کیے جاتے ہیں جو قربانی کو واجب نہیں کہتے، بلکہ اس کے ”سنت“ ہونے کے قائل ہیں۔

<p>۱۔ من دای منکم هلال ذی الحجۃ واداءت یضحی فلا یحلف شعثاً ولا یقلین طقراً حتی یتحصا اضحیۃ را حکام القرآن ج ۲ ص ۳۲۷</p>	<p>تم میں سے جو ذی الحج کا چاند دیکھے، اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، پس وہ قربانی ذبح کرنے سے پہلے نہ بال کاٹے اور نہ ناخن۔</p>
---	--

ابوبکر مالکیؓ نے احکام القرآن میں اور امام شافعیؒ نے کتاب الام میں اس حدیث کو اپنے مسلک کی تائید میں پیش کیا ہے ان حضرات کا استدلال یہ ہے کہ حضورؐ نے اس حدیث میں قربانی کو ارادے پر موقوف رکھا ہے اور فرمایا ہے کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ اپنے بال نہ کاٹے۔ الخ لہذا معلوم ہوا کہ قربانی واجب نہیں، اگر وجوب ہوتا تو ارادے کا لفظ نہ بولا جاتا۔ مگر اس استدلال کی حیثیت غیر واضح ہے اس حدیث میں اصل بات جو حضورؐ بیان فرمانا چاہتے تھے وہ یہ ہے کہ قربانی کرنے والے لوگ عشرہ ذی الحج میں حجامت وغیرہ نہ بنوائیں۔ اب ظاہر ہے کہ قربانی کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ صاحب حیثیت اشخاص جن سے ترلعیت قربانی کا مطالبہ کرتی ہے اور دوسرے وہ لوگ جو محض اپنی خوشی سے قربانی ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اور چونکہ بال اور ناخن وغیرہ کٹوانے کی ممانعت دونوں قسموں کے لوگوں پر عائد نہ تھی۔ لہذا حضورؐ نے ارادے

کا عام لفظ بولا، یعنی جو بھی قربانی کرنا چاہتا ہو خواہ بطریق لزوم اور خواہ بطریق تطوع اپنی خوشی سے، وہ بال اور ناخن نہ کٹوائے۔

اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے کہا جائے کہ جو شخص روزہ کا ارادہ رکھتا ہو وہ سحری کے وقت کچھ نہ کچھ ضرور کھائے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں لفظ ارادہ روزہ کی ہر قسم کے اختیاری ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ بلکہ لازمی اور اختیاری ہر دو قسموں کو شامل کرنے کے لیے بولا گیا ہے۔ لکل یہی کیفیت حدیث مذکور کی بھی ہے لہذا اس حدیث سے قربانی کے اختیاری ہونے پر استدلال کرنا درست نہیں ہو سکتا۔ خصوصاً جبکہ دوسری بیت سی احادیث واضح طور سے قربانی کے لزوم پر دلالت کرتی ہیں۔

۲۔ ایک حدیث قاضی ابوبکرؓ ماکلی "احکام القرآن" میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضورؐ سے پوچھا "کہ میرے پاس گھر میں ایک جانور ہے۔ جس کا ہم دودھ پیتے ہیں یس کیا میں اس کی قربانی کروں؟" تو حضورؐ نے اسے رد کیا دیا۔ حدیث یہ ہے:

"ایک شخص نے پوچھا، اگر میرے پاس گھر کے دودھ دالے جانور کے سوا کچھ نہ ہو، تو کیا میں اس کی قربانی کروں حضورؐ نے فرمایا: نہ، بلکہ اپنے ناخن اور بال تراش لے، مونچھیں کتر لے اور زیر ناف کے بال صاف کر لے، یہی تیری قربانی کی تکمیل ہے"

قال رجل ادعيت ان لم اجد الا
ميتة اھلی، اأضحی بها؟ قال
لا، ولكن تاخذ من شعرك، و
انفادک و تقص شاربک و تحلق
عانتک، فذلک تمام اضحیتک
(احکام ۳۲۷)

اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ قربانی کا معاملہ لوگوں کے اختیار پر چھوڑا گیا ہے۔ حالانکہ اس سے اس احادیث کو امام احمد نسائی، ابوداؤد، ابن حبان اور حاکم وغیرہ نے بھی نقل کیا ہے۔

روایت کے الفاظ خود بتاتے ہیں کہ سائل مذکور صاحب حیثیت شخص نہیں تھا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قربانی کے لیے جانور مہیا نہیں ہو سکتا، البتہ گھر میں ایک جانور ہے جس کا دودھ میرے عیال استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے تنگ دست پر شرحیت نے قربانی عائد نہیں کی نیز مسند امام احمد کے الفاظ سے اس دلیل کی کمزوری اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ مسند احمد میں اسی سائل کے الفاظ یوں منقول ہیں :

اد آیت ان لما جد الا متیحة ابی | کہ ”اگر میرے پاس کوئی جانور نہ ہو سوا
(مسند احمد ج ۱۰ ص ۱۱۰-۱۱۲) | میرے لڑکے کے جانور کے۔“

ان الفاظ کا ظاہر مفہوم یہی ہے کہ یہ جانور سائل مذکور کے لڑکے کا ہے، بہر حال اس شخص کا کم حیثیت ہونا، بالکل واضح امر ہے۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ مالکی یا شافعی فقہاء اس روایت سے کیا دلیل حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ تنگ دست پر قربانی لازم نہیں۔ اور اسے احضات بھی تسلیم کرتے ہیں۔

۳۔ صاحب روح المعانی اور بعض دیگر مفسرین نے شافعیہ اور مالکیہ کی طرف سے ایک دلیل یہ حدیث بھی پیش کی ہے۔ حضورؐ نے فرمایا۔

ثَلَاثُ كُتُبٍ عَلَىَّ وَلَمْ تَكُتَبْ | تین چیزیں مجھ پر لازم کی گئی ہیں اور
عَلَيْكُمْ لَفْظِي وَالْوَثَرُ | تم پر نہیں۔ نماز چاشت قربانی اور
روح المعانی ج ۱۰ ص ۲۶-۲۷ | وثر۔

یہ ظاہر یہ حدیث ان فقہاء کی طرف سے زبردست استدلال معلوم ہوتا ہے۔ لیکن واقعہ یہ نہیں۔ اس حدیث میں لفظ ”کُتِبَتْ“ آیا ہے اور شرحیت کی اصطلاح میں یہ لفظ عموماً فرض قطعی کے لیے بولا جاتا ہے۔ دیکھیے کتب علیکم الصیام (یعنی) کتب

علیکم انقصا ص فی الوقتی (فقہ ۱۷۸)

لہذا حضور کے فرمان کا مفہوم یہ ہوا کہ یہ تین امور میرے لیے فرض قطعی ہیں۔ ایسے کن
تمہارے لیے فرض قطعی نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ فرضیت کی نفی سے وجوب کی نفی نہیں
ہو جاتی۔ مثلاً نماز عید فرض نہیں ہے مگر واجب ہے۔ نیز اس حدیث کے متعلق یہ
بات بھی ملحوظ رہے کہ گو بعض کتب تفسیر میں اسے نقل کیا گیا ہے۔ تاہم امام شافعی
اور احمد نے اسے اپنی کتب احادیث میں درج نہیں کیا۔ چنانچہ موطاء، کتاب الام اور مسند
امام احمد میں یہ حدیث نہیں ملتی معلوم ہوتا ہے کہ باقوان الکتب تک یہ روایت پہنچی نہیں۔
اور اگر پہنچی ہے تو ان کے نزدیک صحیح اور مستند نہ ہوگی۔ اور اگر مستند تھی تو پھر انہوں
نے اسے اپنے مسلک کے حق میں لائق استدلال نہیں سمجھا۔

۴۔ امام شافعیؒ نے کتاب الام میں ایک استدلال یہ بیان کیا ہے کہ خلیفہ اول اور
خلیفہ ثانی اس اندیشے کی بنیاد پر قربانی نہیں کیا کرتے تھے کہ مبادا دیکھنے والے اسے
واجب نہ سمجھنے لگیں۔

ہمیں روایت پہنچی ہے کہ حضرت
ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ قربانی نہیں
کرتے تھے۔ اس اندیشے سے کہ کہیں
انہیں دیکھ کر اقتداء کرنے والا

وقد بلغات ایاہم وحمس کاتا
لا یضحیات کراہتہ ان یقتدی
بہما، لیطو من سر آہما انہما
واجبۃ

(الام ج ۲ ص ۱۸۹)

ان الفاظ کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات سفین رضی اللہ عنہما قربانی کو واجب
نہیں سمجھتے تھے۔ بلکہ اس بات کا بھی خیال رکھتے تھے کہ کہیں دوسرے لوگ اسے

واجب سمجھنے نہ لگ جائیں اور اسی مبینہ مفہوم کی بنا پر شافعی صاحب اس خبر پر اپنے استدلال کی بنیاد رکھتے ہیں۔ مگر یہاں چند باتیں قابل غور ہیں :

۱۔ اس روایت میں یہ بات ضرور مذکور ہے کہ حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ قربانی نہ کرتے تھے، لیکن ایسا کوئی لفظ نہیں جو اس بات پر دلالت کرے کہ یہ حضرات ہمیشہ قربانی نہ کرتے تھے۔ نیز اس روایت میں ان حضرات کی طرف سے کوئی وجہ منقول نہیں ہوئی۔ کہ اگر شخصین نے کبھی قربانی ترک کی تھی تو اس کا باعث خود انہوں نے کیا بیان فرمایا تھا۔ کیونکہ خبر تو صرف اتنی ہے :

وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ ابَا بَكْرٍ وَعُمَرَ
كَانَا لَا يُضَحِّيَانِ

اب اس کے بعد آگے کے یہ الفاظ :
كَرَاهَتَهُ انْ يُقْتَدَى بِهِمَا، لِيَنْطَرِجَ
مِنْ رَأْيِهِمَا نَهَا وَاجِبَةٌ

اس اندیشے کی بنا پر کہ انہیں
دیکھ کر اقتدار کرنے والا کہیں قربانی
کو واجب نہ سمجھ لے۔

(الدم ج ۲ ص ۱۸۹)

تو یہ شافعی صاحب کا اپنا قیاس ہے یعنی حضرات شخصین کے اس عمل کی جو وجہ یہ
شافعی صاحب کے ہاں بنتی تھی وہ انہوں نے اس روایت کے ساتھ ہی بیان کر دی
ہے لہذا مذکورہ بالا متاخر الذکر الفاظ کو اصل روایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں چونکہ
شافعی صاحب کا قربانی کے بارے میں اپنا نظریہ عدم وجوب (واجب نہ ہونے)
کا ہے۔ اس لیے جب انہیں یہ روایت ملی تو بعض قرائن کے پیش نظر انہوں نے
حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے قربانی نہ کرنے کی وجہ یہی سمجھی کہ وہ قربانی کو واجب

بھی خیال نہ کرتے تھے۔ حالانکہ درحقیقت اس کی وجہ یہ نہیں۔ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے قربانی نہ کرنے کا مفہوم اور اس کا باعث آگے بیان کیا جاتا ہے۔
۲۔ اوپر کہا جا چکا ہے کہ مذکورہ روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان حضرات کا قربانی نہ کرنا ان کا ہمیشہ کا معمول تھا۔ کیونکہ دراصل یہ ایک اتفاقی امر تھا کیونکہ دوسری طرف یہ بات بالکل پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ خلیفہ تین کرمین (حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ) قربانی کیا کرتے تھے چنانچہ عینی شرح ہدایہ میں قربانی کے شرعی حکم سے بحث کرتے ہوئے علامہ عینیؒ نے نقل کیا ہے:

لَا تَلْبَسُ الْمَنِيَّ وَالْخُلْفَاءَ بَعْدَهُ فَحَقًّا
(یعنی ج ۲ ص ۱۷۸)

اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے ایک قول سے بھی یہی حقیقت معلوم ہوتی ہے:
عن محمد بن سیدین قال:
سالت ابن عمرؓ عن الفقہاء،
واجبہ فی؟ قال صحیح رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
والمسلمون من بعدہ وجرت
بہ السنۃ
(ابن ماجہ ص ۲۳۲)

المسلمون من بعدہ (حضرت کے بعد والے مسلمان) کہ الفاظ سے حضورؐ کے جانشینوں کا وہ مخصوص گروہ مراد ہے جن کا قول و عمل شریعت میں حجت قرار پاتا ہے۔

اور وہ خلفائے راشدین کا گروہ ہے جس میں حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ شامل ہیں۔
ان تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضراتِ نجین (ابوبکرؓ و عمرؓ) اور خلفائے راشدین
قربانی کا منسک ادا کیا کرتے تھے۔ لہذا نفی کی روایت کا مفہوم صرف یہ ہوگا کہ کبھی
حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ کا قربانی نہ کرنا بھی ثابت ہے۔

۳۔ مندرجہ بالا روایات سے یہ امر واضح ہو گیا کہ خلیفین کا اصل معمول یہی تھا کہ
وہ بھی حضورؐ کی طرح قربانی کا فریضہ ادا کرتے تھے۔ البتہ بعض اوقات ان سے قربانی
کا ترک کرنا بھی منقول ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ترک کرنے کی وجہ
کیا تھی؟ اس سوال کا وہ جواب جو علامہ ابن ہمام نے بیان کیا ہے۔ ہمارے
نزدیک صحیح ہے :

<p>بے شک حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ تنگدستی کے دنوں میں قربانی ترک کرتے کہ کہیں لوگ اسے تنگ دستوں پر بھی واجب نہ سمجھنے لگ جائیں۔</p>	<p>انہما کان لا یفحیان فی حالة الاحساد، مخافة ان یراهما الناس واجبة علی المحسنین (فتح القدیر ج ۸ ص ۷۰)</p>
--	--

ان اخبار سے یہ واضح ہو گیا کہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہما، نیز
تمام خلفاء اور صحابہ عام معمول کے مطابق قربانی کے پابند تھے۔ البتہ یہ بھی ہے کہ
تنگدستی کے حالات میں حضراتِ نجین قربانی نہ کیا کرتے تھے۔ مگر انہی ہی بات
کو قربانی کے عدم وجوب پر تشافی فقہاء کس طرح دلیل لا سکتے ہیں۔ تنگی اور
حسرت میں قربانی واقعی واجب نہیں ہوتی اور یہی اصناف کا منسک ہے۔

علاوہ ازیں وہ اقوال و احادیث جو قربانی کی پابندی کے متعلق خلفائے راشدین

اور اکابر صحابہ سے مروی ہیں وہ سب ہمارے موقف کی تائید میں ہیں اور وہ اس کتاب کے باب قربانی پر صحابہ کا قول و عمل، میں مندرج ہیں۔

۵۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس کی اس روایت بھی استدلال کرتے ہیں:

عن ابن عباسؓ انہ جلس مع اصحابہ ثم ارسل بدھمین فقال اشتروا بهما لحماً، ثم قال هذا اضحیۃ ابن عباس (الام ص ۱۹۱)

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ اپنے احباب میں بیٹھے تھے۔ پھر انہوں نے کسی کو دودھم دے کر بھیجا کہ ان کا گوشت خرید لاؤ۔ اور پھر کہا کہ یہ ابن عباس کی قربانی ہے؟

شافعی صاحب کا خیال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس چونکہ قربانی کے وجوب کے قائل نہ تھے۔ لہذا انہوں نے قربانی نہ کی اور دودھم کا گوشت بازار سے منگوا لیا مگر انصاف یہ ہے کہ اس روایت کے الفاظ میں بھی یہ دلالت کہیں نہیں پائی جاتی، کہ حضرت ابن عباس کا قربانی نہ کرنا اس لیے تھا کہ وہ اسے واجب نہ سمجھتے تھے۔

یہاں بھی شافعی صاحب نے اپنے قیاس کو ساتھ ملا کر دلیل کا رنگ پیدا کر لیا ہے ورنہ اقرب الی الحق وہی بات معلوم ہوتی ہے جو دلیل ملک میں بیان ہوئی ہے یعنی بہت ممکن ہے کہ حضرت ابن عباس نے بھی گنجلایش نہ ہونے کی بنا پر قربانی نہ کی ہو۔ اور پھر ایک طبیعت بات اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ہاں قربانی نہیں ہوتی تاہم انہوں نے اس دن گوشت کا انتظام ضرور کر لیا۔ تاکہ قربانی کر پڑوالے مسلمانوں کے ساتھ مشابہت قائم رہے اسی لیے فرمایا کہ میری قربانی یہی ہے۔

دراکٹ آنس کا گوشت منگوانا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس موقع پر فراخ حالی نہ تھی۔ ہر گھنٹہ یہی ایسی دلیل نہیں بنتی جس سے حضرات شافعیہ قربانی کا عدم وجوب ثابت کر سکیں۔

ادھر کی سطور میں تقریباً وہ تمام دلائل درج کر دیے گئے ہیں جن کی بناء پر بعض فقہاء نے قربانی کو درجہ وجوب سے نیچے سمجھا۔ مصاب یہ دلائل اور ان دلائل کی حیثیت یہ سب کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اور اس کے ساتھ آگے ہم وہ دلائل بھی بیان کر رہے ہیں جو وجوب قربانی کے حق میں پیش کیے جاتے ہیں۔ دلائل کے اس تقابلی مطالعے سے قربانی کے شرعی حکم کی تعیین میں ہمارے ذہن کو بہت مدد ملے گی۔

دلائل وجوب (حدیث سے)

وجوب کے قائلین نے قرآن حکیم اور حدیث نبوی دونوں سے اپنے مسلک کی تائید پیش کی ہے۔ چونکہ قائلین سنت کی طرف سے زیادہ احادیث ہی کے دلائل بیان کیے گئے ہیں اس لیے احادیث کی طرف سے بھی پہلے حدیث کی وہ تصریحات درج کی جائیں گی جن سے وجوب قربانی کے مسلک پر روشنی پڑتی رہے پہلی قسم کی احادیث وہ ہیں جن میں حضورؐ کے ایسے احکام نقل ہوئے ہیں جو قربانی کے لزوم پر دلالت کرتے ہیں اور دوسری قسم کی احادیث وہ ہیں جن سے قربانی پر حضورؐ کے عمل کی مداومت اور ہمیشگی ثابت ہوتی ہے

لہٰذا قرآن حکیم کے دلائل بعد میں بیان کیے جائیں گے اس ترتیب سے فرض یہ ہے کہ حدیث کے دلائل پر ایک ہی سلسلے میں بحث ہو جائے اور اس کے بعد قرآنی آیات کا بحث ایک جداگانہ فصل بنایا جائے۔

پہلی نوعیت کی حدیثیں یہ ہیں :

۱۔ من کات لہ سعة ولہ رفقہ | جو شخص صاحب حیثیت ہو اور پھر قربانی نہ کرے پس وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔

حضور کا یہ فرمان اپنے الفاظ اور معنی کے لحاظ سے بالکل واضح ہے "لا یقریب مصلانا" "وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔" کی سزا اس امر پر بالکل صاف دلیل ہے کہ صاحب حیثیت ہونے کے باوجود قربانی کا ترک گناہ ہے! اور اس قسم کے الفاظ کسی امر واجب ہی کے لیے بولے جاتے ہیں۔ سنت کے ترک پر ایسی تہدید نہیں ہوتی۔

دوسرے مسلک کی طرف سے اس حدیث کی نعم کے لیے کو بعض توجہات پیش کی جاتیں مگر انصاف یہ ہے کہ یہ حدیث مذکورہ بالا مضمون میں بالکل واضح ہے اور کسی تاویل کی قطعاً متحمل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی وجوب کی دلیل ہے :

۲۔ یا ایہا الناس ات علی کل اہل بیت فی کل عام ضحیۃ (ابن ماجہ ۲۳۳۳) | اے لوگو! ہر گھر والے پر ہر سال میں ایک بار قربانی ہے۔

اس حدیث میں لفظ "علی" استعمال ہوا ہے۔ جو عربی زبان میں لزوم اور وجوب کا معنی دیتا ہے۔ اس طرح یہ حدیث قربانی کا لزوم ظاہر کرتی ہے۔ البتہ دوسرے فقہاء کی طرف سے اس حدیث کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ یہاں اہل بیت گھر والے کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ ہر گھر کی طرف سے ایک قربانی ہوتی ہے مگر احناف

۱۔ اس حدیث کی تہمید کے لیے دیکھیے محلی علی موطا موطا مطبوعہ مکتبائی ص ۱۸۸ اور

مستوی علی الموطا : (شاہ ولی اللہ ج ۱ ص ۱۸۳)

کے نزدیک اس حدیث کی تفہیم یہ ہے کہ ان الفاظ سے صاحب حیثیت شخص مراد ہے کیونکہ ”اہل بیت“ کا لفظی ترجمہ ہے وہ شخص جس کا گھر ہو اور اس زمانے میں چونکہ زندگی کا مدار گھر تھا لہذا عموماً با حیثیت لوگ گھر والے ہوتے تھے اور بے حیثیت بے گھر ہوتے تھے اس رو سے ”علی کل اہل بیت“ کے الفاظ کا مفہوم یہ ہوا کہ ہر با حیثیت شخص پر قربانی ضروری ہے۔

غور کرنے سے ان الفاظ کا بھی مفہوم ٹھیک ہو سکتا ہے کیونکہ دوسرا مفہوم یہ کیا گیا ہے کہ ہر صاحب خانہ پر قربانی ہے۔ اب اس میں دقت یہ ہوگی کہ ہر صاحب خانہ ہمیشہ با حیثیت اور خوشحال نہیں ہوتا کئی لوگ گھر کے رکن علی ہونے کے باوجود مالی لحاظ سے اس قابل نہیں ہوتے کہ قربانی کا جانور خرید سکیں۔

بیزمانگی اور شافعی فقہاء کے کلام خواہ اس حدیث میں ”اہل بیت“ کا مفہوم کچھ ہی قرار دے لیں اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ یہاں لفظ ”علی“ وارد ہوا ہے جو عموماً وجوب کے لیے استعمال ہوتا ہے لہذا یہ حدیث قربانی کے وجوب پر دلالت کرتی ہے۔

۳۔ قربانی کے ضروری اور واجب ہونے کی تیسری دلیل یہ ہے کہ حضور نے قربانی کے مسائل بیان کرتے ہوئے تمام مسلمانوں کے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز عید سے پہلے

لے اور مستند طریقے سے یہ بات معلوم ہے کہ حضرت علیؓ قربانی کے پابند تھے مگر پھر بھی حضور نے حضرت فاطمہ سے فرمایا: تم اپنی قربانی کے پاس موجود رہو ورنہ صبح کے وقت یہ الفاظ حضرت فاطمہ کے لیے الگ قربانی کا حکم ثابت کرتے ہیں حالانکہ حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ ایک ہی گھر کے فرد اور ایک ہی مکان میں آباد تھے لہذا حدیث مذکور کا یہ مطلب سمجھنا کہ ہر گھر میں صرف ایک شخص یعنی صاحب خانہ پر قربانی ہے درست نہیں ہو سکتا۔ بلکہ تمام احادیث اور محاورہ عربی کے پیش نظر اس حدیث کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ہر صاحب حیثیت پر قربانی ہے۔

(یا) ایک دوسرے صحابی حضرت عویم رضی اللہ عنہ کو بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ اور انہیں بھی حضورؐ نے دوسری قربانی کا حکم دیا :

عویہ ما من اشقر ذیہ فضیحة، قبل

ان یحذو ویوم الاضحی و احنہ ذکر

ذلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلہ قاصدا ان یعود یضحیة

اخری کتاب الامح، ص ۱۸۱ الموطا

حضرت عویم بن اشقر نے عید الاضحی کے دن نماز کو جانے سے پہلے ہی اپنی قربانی ذبح کر لی۔ اور پھر انہوں نے یہ بات حضورؐ کی خدمت میں عرض کی۔ پس آپؐ نے ان کو ایک اور قربانی کرنے کا حکم دیا۔

حضورؐ کے ان صریح احکام سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی میں اعادے کا قانون جاری ہے۔ اور یہ چیز قربانی کے واجب ہونے کی علامت قرار پاتی ہے۔

اوپر وہ احادیث درج ہوئی ہیں جن میں حضورؐ کے احکام سے قربانی کے واجب ہونے کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ اب وہ احادیث آتی ہیں جن میں حضورؐ کے اپنے عمل سے قربانی کا ضروری ہونا معلوم ہوتا ہے اور جن احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضورؐ نے قربانی کی ادائیگی پر موانعت فرمائی ہے یعنی آپؐ نے قربانی کے احکام ملنے کے بعد ہمیشہ ہی اسے ادا فرمایا اور کبھی ترک کرنے کا موقع معلوم نہیں ہوتا۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما قال : اقام رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینة

عشر سنین یصحح مسند احمد ج ۵ ص ۵۵ و ترمذی

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں ”حضورؐ مدینہ میں

دس سال مقیم رہے اور ہمیشہ قربانی فرماتے

رہے۔

ابن مسند امام احمد کا بواہلش مصر میں شائع ہوا ہے اس کے حاشیے پر حدیث کے اسناد اور اس کے راویوں کے متعلق تحقیقی بحث کر دی گئی ہے اور محنت کی یہ کوشش نہایت ہی محقق اور قابل اعتناء تسلیم کی گئی ہے اس حاشیے میں مذکورہ حدیث کے اسناد کو اسناد صحیح قرار دیا گیا ہے اور ترمذی کا حوالہ دیا ہے کہ امام ترمذی اسے حدیث حسن کہتے ہیں۔

۲۔ بخاری اور ابن ماجہ وغیرہ میں حضرت ابن عمرؓ کی یہ حدیث آتی ہے :

کات یذبح أضحية بالصلی
یوم النحر، و ذکرات النبی صلی
اللہ علیہ وسلم کات یفعلہ
(ابوداؤد و ابن ماجہ بخاری معناد و مسند احمد ۸۷۰)

ابن عمرؓ عید قربان کے دن عید گاہ
کے پاس قربانی ذبح کیا کرتے تھے
اور بتلاتے تھے کہ حضورؐ بھی اسی طریقے
سے قربانی کیا کرتے تھے۔

معلوم ہوا کہ حضورؐ نے زندگی بھر قربانی کا فریضہ مواظبت (مہیشگی) کے ساتھ
ادا کیا اور آپ کے صحابہ بھی اسی پر عمل پیرا رہے۔

۳۔ حدیث اور فقہ کے بہت سے مسلم ائمہ نے لکھا ہے کہ حضورؐ سے کبھی قربانی
کا ترک کرنا منقول نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ سفر اور حضورؐ لوں حالتوں میں آپؐ قربانی
پابندی سے ادا کرتے تھے۔ اس حقیقت کے لیے یہاں صرف اندلس کے مشہور
اسلامی فقیہ اور فلاسفر ابن رشدؒ کی تحقیق راجح کی جاتی ہے جو انہوں نے فائلیں و جوب
کی طرف سے پیش کی ہے۔

بے شک آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے کبھی قربانی ترک نہیں
فرمائی۔ جیسا کہ روایات سے ثابت
ہے۔ یہاں تک کہ سفر میں بھی رہیں
چھوڑی، چنانچہ حدیث ثوبان میں ہے
وہ کہتے ہیں : حضورؐ نے اپنی قربانی
ذبح کی۔ پھر فرمایا اے ثوبان ! اس

أنه لم یترك صلی اللہ علیہ
وسلم الضحیة قط فیما روی
عنه حتی فی السفر علی ما
جاء فی حدیث ثوبان، قال
ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم الضحیة ثم قال یا
ثوبان ! اصلح لحمد هذه

الفحیۃ، قال قلم اذل اطعمہ
متھا، حتی اقام المدیۃ .

ردایۃ المجتہد ابن رشد ص ۳۲۸

قربانی کے گوشت کو تیار کر کے محفوظ
رکھنے کے طریقے سے، رکھ لو۔ ٹوبان
کہتے ہیں پس میں اس گوشت میں سے،
حضور کو کھلاتا رہا حتیٰ کہ آپ مدینہ واپس آہیچے

امام ابو جعفر طحاوی نے بھی اپنی کتاب "شرح معانی الآثار" میں قربانی کے مسائل
سے بحث کرتے ہوئے اسی بات کو نقل کیا ہے۔

ان احادیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور کی نگاہ میں قربانی کی کتنی اہمیت تھی۔ ان
تمام حقائق کے پیش نظر ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ فقہائے احناف کا مسلک "قربانی
کے مسئلے میں نہایت محتاط اور اقرب الی الحق معلوم ہوتا ہے۔

دلائل وجوب : (قرآن حکیم سے)

قرآن حکیم میں قربانی کا ذکر کئی مقامات پر موجود ہے مگر یہاں صرف ان آیات
سے بحث کی جائے گی جن میں قربانی کے ضروری ہونے کی دلالت پائی جاتی ہے۔
سورۃ النعام میں قرآن مشرکین مکہ کی جاہلانہ قربانیوں اور جانوروں کے بارے میں
ان کی مشرکانہ رسموں کا ذکر کرتا ہے اور صورت کے آخر میں چل کر یہ فرماتا ہے :

قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِّلَّةَ

آپ فرمادیجئے کہ بے شک میرے
پروردگار نے مجھے سیدھی راہ دکھا

۱۔ شرح معانی الآثار طحاوی ج ۲ ص ۳۰۷

اٰتٰىهِمْ حَتِّقًا وَمَا كَاَت
مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ ۱۶۱ قُلْ اِنِّ
صَلَوْتِيْ وَنُسُكِيْ وَحَيَاتِيْ وَمَمَاتِيْ
لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ ۱۶۲ لَا شَرِيْكَ
لَهُ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ ۚ وَاَنَا
اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ۝ ۱۶۳

انعام

(۱۶۱ - ۱۶۳)

رکھی ہے۔ مقبول دین، حضرت ابراہیم کی
ملت جو اللہ کے مخلص تھے اور مشرک نہ
تھے ۝ فرمادیجئے کہ بے شک میری نماز اور
میری قربانی، میری زندگی اور میری موت
اللہ ہی کے لیے ہے جو جہانوں کا پروردگار
ہے ۝ اس کا کوئی نسا بھی نہیں مجھے اسی کا حکم
دیا گیا ہے اور میں (اللہ کے حکم کی) فرمانبرداری
کرنے والوں میں پہلا فرمانبردار ہوں۔

آیت ۱۶۱ میں بتایا ہے کہ پیغمبر اسلام ملت حنیفہ براہیمیہ کے پیروکار ہیں۔ آیت
۱۶۲ میں واضح کیا ہے کہ نماز اور قربانی ملت ابراہیمی کے بنیادی رکن ہیں اور آیت
۱۶۳ میں اس نظام پر کاربند رہنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا نماز اور قربانی ملت ابراہیمی
کے اجزاء ہونے کی حیثیت میں ہر اس شخص کے لیے ضروری ہیں جو اسلام کے نظام
پر عمل کرنا چاہتا ہو۔

بعض لوگ اس آیت میں لفظ 'نُسُکِی' سے مطلق عبارت مراد لیتے ہیں۔ اس صورت
میں آیت کا معنی یوں ہوگا۔ میری نماز اور میری عبادت اللہ کے لیے ہے۔ مگر اس
سورت کا سابقہ مضمون قربانی کے ذکر پر مشتمل ہے لہذا یہاں قربانی کا مراد ہونا ہی
درست قرار پاسکتا ہے یعنی مشرکین نے قربانی میں مشرکانہ رسوم داخل کر لی ہیں۔
اجن کا ذکر اسی سورت انعام میں کیا جا رہا ہے، مگر اہل اسلام کا اعلان یہ ہے کہ ہماری
قربانی خالصتہً اللہ ہی کے لیے ہے۔ لہذا دین ابراہیمی پر چلتے والے یہی لوگ ہیں۔

اس طرح یہ آیت اہل اسلام کے لیے قربانی کے فردی ہونے پر نہایت واضح دلالت کرتی ہے۔

۲۔ سورہ حج میں قرآن حکیم قربانی کے مسئلے پر مفصل روشنی ڈالتا ہے۔ اور گو، زیادہ ذکر حاجیوں کی قربانی (ہدی) کا کیا ہے۔ تاہم ان ہی آیات میں قربانی کا عام حکم بھی بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے سورہ حج کی یہ آیت :

وَيُحِلُّ أُمَّةً جَعَلْنَا مَنْسَكًا
لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا
ذَقُّوا مِنْ بَهِيْمَةٍ إِلَّا نَعَامٌ
قَالَ هَكَذَا إِلَهُ وَاحِدٌ

(حج ۳۲)

اور ہم نے ہر گروہ کے لیے قربانی مقرر کی، تاکہ وہ اللہ کے عطا کردہ موشیوں پر اللہ کا نام لیں (اللہ کے نام پر ذبح کریں) پس تمہارا معبود، خدا ہے واحد ہی ہے۔

اس آیت میں امت سے مراد ہر مومن گروہ ہے اور منسک کا معنی قربانی ہے نام قربانی کہتے ہیں۔

قُلْ كُلُّ أُمَّةٍ مُّوَمِّنَةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا
وَالْمَنْسُكَ الذِّبْحَ وَارَاقَةَ الدَّمِ
قَالَ هَجَاهِدٌ . يُقَالُ نَسَكَ إِذَا
ذَبَحَ وَالذَّبْحَةُ نَسِيكَةٌ .

(تفسیر قرطبی ج ۱۲ - ص ۵۸)

اور ہم نے ہر مومن گروہ کے لیے منسک مقرر کیا ہے۔ اور منسک ذبح کرنا اور خون بہانا ہے۔ حضرت مجاہد نے بھی فرمایا ہے عربی میں نسک ذبح کے لیے بولا جاتا ہے اور ذبیحہ کے لیے نسیکہ۔

آیت بالا سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے ادیان میں ہر مومن قوم پر قربانی مقرر کی جاتی رہی ہے۔ لہذا اہل اسلام پر بھی قربانی مقرر کی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ آیت بھی

قربانی کے لازم ہونے کی دلیل بنتی ہے۔

۲۔ قرآن حکیم سے قربانی کے واجب ہونے کے لیے تفسیری دلیل سورہ کوثر کی آیت کا یہ ہے۔

إِنَّا أَنْعَمْنَا عَلَى الْكَوْثَرِ ۝ فَصَلِّ
لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝ إِنَّ شَانِئَكَ
هُوَ الْأَكْبَرُ ۝

ہم نے آپ کوثر (جملہ خیر کثیر عطا کیا۔ پس اپنے پروردگار کے لیے ہی نماز پڑھیں اور اسی کے لیے قربانی ادا کریں۔ بے شک آپ کا دشمن ہی بد انجام ہے۔

(کوثر)

اس سورت میں نحر کے معنی کے لیے مختلف اقوال پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن تحقیق یہی ہے کہ اس سے مراد قربانی ہے۔ محققین اہل تفسیر نے اس سورت پر اعلیٰ گفتگو فرمائی ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت قربانی کے وجوب کی نہایت واضح دلیل ہے۔ یہ وہ آیات تھیں جن سے قربانی کے واجب ہونے کی تائید ہوتی ہے۔ لہذا ان مذکورہ حقائق کے پیش نظر قربانی کے مسئلے میں فقہائے احناف کا مسلک ہی اقرب الی الحق معلوم ہوتا ہے۔

لہٰذا ان آیات کی تحقیقی مفصل بحثیں اس کتاب کی فصل ”قرآن میں قربانی“ میں درج ہیں۔

وجوب کا اصلاحی مفہوم

قربانی کے متعلق فقہاء کی اختلافیبحاث کا ایک ضروری پہلو یہ بھی ہے کہ فرض واجب اور سنت وغیرہ کی اصطلاحات بھی ان حضرات کے ہاں مختلف مفہوم رکھتی ہیں۔ بعض سرسری نظر رکھنے والے لوگ یہ فرق ٹھوکانہ رکھتے کی وجہ سے فقہاء کی رائے کو کما حقہ نہیں سمجھ سکتے۔ ہم قربانی کے مسئلے پر مکمل روشنی ڈالنے کے لیے ان اصطلاحات کا فرق بھی قارئین کے سامنے رکھتے ہیں۔

گذشتہ سطور میں بتلایا جا چکا ہے کہ قربانی کے متعلق فقہاء میں اختلاف ہے بعض نے اسے واجب کہا ہے اور بعض نے سنت۔ اب اس بحث کا ایک گوشہ یہ ہے کہ جن کے ہاں قربانی واجب ہے وہ واجب کا مفہوم کچھ اور لیتے ہیں اور جنہوں نے قربانی کو واجب نہیں کہا ان کے نزدیک واجب کی تعریف (DEFINITION) دوسری ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ فقہائے حنفیہ ان عبادات و احکام کو واجب کہتے ہیں جن کی تاکید شرع میں بہت کی گئی ہو۔ لیکن وہ فرض کے درجے سے کم ہوں یعنی احکام کے نزدیک فرض کا دائرہ الگ ہے اور واجب کا الگ۔ چنانچہ فرض اور واجب کی تعریفیں حنفی اصول کے مطابق یہ ہیں :

فرض :

فرض وہ ہے جو دلیل یقینی سے ثابت ہو

جس میں شبہ نہیں ہوتا جیسے نماز پنجگانہ

الفرض ما ثبت جديلاً قطعی

لاشبهة فیہ كالصلوة الخمس

وَحُكْمُهُ أَنَّهُ لَا زَمَّ عَمَلًا وَاعْتِقَادًا
فَإِذَا انْتَكَرَهُ أَحَدٌ كَفَرَ، وَإِذَا تَرَكَهُ
وَلَمْ يَعْمَلْهُ، كَانَ قَاسِقًا

والفقه علی المنہاج ص ۶۱۵

واجب

الواجب غیر الفرض وهو ما
ثبت بدلیل فیہ شبہة و
حکمہ انہ لازم عملًا، لا
اعتقادًا فتکفرہ لا یکفر لقيام
الشبہة، وتارکہ یاثم اثما
اقل، من اثم الفرض

(ص ۷۰)

اور فرض کا شرعی حکم یہ ہے کہ وہ عمل اور
اعتقاد دونوں کے لحاظ سے لازم ہوتا ہے
اگر کوئی فرض کا انکار کرے تو وہ کافر ہے
اور اگر ترک کرے تو قاسق

واجب فرض کے علاوہ چیز ہے
جو دلیل ظنی سے ثابت ہو اور اس کا
شرعی حکم یہ ہے کہ واجب عمل کی رو سے
الزم ہے نہ کہ اعتقاد اپنا بچہ اس کا
منکر کا فرض نہیں قرار دیا جاتا کہ شبہ
قائم ہوتا ہے اور اس کا تارک گنہ گار
ہوتا ہے مگر فرض سے گنہ گار سے کم۔

فرض اور واجب کی ان تعریفوں کی رو سے اصناف نے قرہائی کو واجب کہا ہے
یعنی اس کی شراحت میں تاکید تو بہت ہے مگر وہ درجہ فرضیت سے کم ہے
اب اس کے بعد فرض اور واجب کی وہ تعریف لیجیے جو فقہائے شافعیہ
مالکیہ اور حنبلیہ نے کی ہے۔ دیکھیے شافعی اصول کے مطابق، واجب کی تعریف
یہ ہے :-

واجب :

واجب اور فرض کا مفہوم ایک ہے

الواجب والفرض بمعنی واحد

وہو ما یثاب فاعلہ علی
فعلہ و یعاقب علی ترکہ
کا لصلاة المفروضة فان
فاعلها یثاب و عاقلها
یُعَذَّب بالنار الفقه علی المذاہب ص ۱۳

اور وہ یہ ہے کہ کرنے والا ثواب کا
مستحق ہے اور چھوڑنے والا عتاب
کا۔ جیسے کہ فریضہ نماز پس اسے ادا
کرنے والا ثواب پاتا ہے اور نہ رک کے
لیے جہنم کا عذاب

معلوم ہوا کہ حنفی فقہ میں واجب فرض سے الگ ایک درجہ ہے لیکن نہ انہی فقہ
میں واجب بعینہ فرض ہوتا ہے یعنی جو چیز فرض ہو اسی کو واجب کہہ سکتے ہیں
یہی اصول مالکی اور حنبلی فقہاء کے ہاں بھی مسلم ہے۔ مالکی فرماتے ہیں :

الواجب ما یثاب علی فعلہ
و یعاقب علی ترکہ، و لیست
فرضا ولا تمّا، کا لصلاة
المفروضة ر ۱ ص ۶۱۳

واجب وہ ہے جس کے کرنے پر
ثواب ہوتا ہے اور ترک پر عتاب
اور واجب کا نام فرض اور لازم بھی
ہوتا ہے جیسے کہ فریضہ نماز۔

یہی تعریف ائمہ حنابلہ نے فرمائی ہے :

الفرض ما یثاب علی فعلہ و
یعاقل علی ترکہ۔۔۔۔۔
الواجب هو کالفرض (ص ۶۱۴)

فرض ہے جس کے کرنے پر ثواب
اور ترک پر عتاب اور واجب
فرض کی طرح ہے۔

ان تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف فقہ حنفی میں واجب کو فرض سے
الگ ایک مستقل حکم کی حیثیت دی گئی ہے اور باقی تینوں مذاہب میں واجب اور
فرض کو بالکل ایک چیز قرار دیا گیا ہے۔ لہذا اصطلاح کے اس اختلاف کا اثر یہ

ہو گا کہ جو شرعی حکم فرض کے درجے پر ثابت ہو گا اُسے تو تمام فقہاء فرض کہنے میں متفق ہوں گے لیکن جب ایک ایسا شرعی حکم سامنے آئے جس میں فرض جیسی قطعیت نہ ہو تو وہاں احناف واجب کی اصطلاح (TERM) استعمال کریں گے لیکن باقی تینوں ائمہ ایسی چیز کو جو فرض کے درجے سے ذرا کم ہو نہ کہ ”واجب“ سے تعبیر نہ کریں گے کیونکہ ان کے نزدیک ”واجب“ کی اصطلاح صرف فرض پر ہی بولی جاسکتی ہے۔ اگر با فرض اور واجب ان کے ہاں مترادف ہیں۔ اب قربانی کا مسئلہ بھی بالکل یہی صورت رکھتا تھا کہ گواہ اس کی تاکید اور لزوم بہت سی آیات و احادیث سے معلوم ہے۔ تاہم اسے فرضیت کا مقام نہیں دیا گیا ہے بلکہ فرض سے کچھ کم درجہ مانا گیا ہے اب اس درجے کی عبادات پر حنفی فقہ واجب کا لفظ بولتی ہے لیکن شافعی، مالکی اور حنبلی ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ صرف فرض قطعی پر ہی واجب کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ احناف نے قربانی کو واجب کہا اور باقی ائمہ نے غیر واجب۔

اب سوال یہ ہے کہ تین مساکت میں آخر ان احکام و عبادات کو کس اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے جو مذکورہ بالا حیثیت کی حامل ہوتی ہیں یعنی ان کی تاکید اور پابندی پر کوئی شرعی مجہد ہوں مگر وہ درجہ فرضیت و قطعیت تک نہ پہنچتے ہوں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ مالکی شافعی اور حنبلی فقہاء کے کرام ایسی چیزوں پر لفظ سنت کا اطلاق کرتے ہیں۔ چنانچہ روز کی نماز اور عیدین کی نمازوں کو بھی ان حضرات نے ”سنت“ ہی کہا ہے حالانکہ وہ نماز اور عید کے ضروری اور موکد ہونے میں کوئی جھگڑا نہیں لیکن ان فقہاء کا اصول یہ ہے کہ فرض کے بغیر اور کسی چیز پر

لفظ واجب کا اطلاق نہیں کرتے۔

اس وضاحت کے بعد قربانی کے متعلق ائمہ کے اختلاف رائے سے پیرا ہونے والی کوئی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں یعنی اگر فقہائے ثلاثہ نے قربانی کو واجب نہیں کیا۔ تو اس کی بنیادی وجہ ان کا اصطلاحی اختلاف ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ہمیں لفظ سنت کا وہ مفہوم بھی معلوم ہونا چاہیے جو ان فقہاء کے ہاں مستحکم ہے دیکھیے، اگلی اصول کے مطابق سنت کی تعریف :

<p>سنت وہ امر ہے جس کا شریعت (ہندو سے) مطالبہ کرے اس کی تاکید کرے اس کی قدر و منزلت کی تعظیم کرے اور اسے اجتماعی رنگ میں ظاہر کرے۔ مثلاً نماز و نذر اور نماز عیدین۔</p>	<p>السنة هي ما طلبه الشارع و أكد أمره و عظم قدره و أظهره في الجماعة و ذاب كالوتر و صلاة العیدین (الفقه على المذاهب الأربعة ص ۶۱۲)</p>
---	---

حنبلی کہتے ہیں :

<p>سنت کی دو قسمیں ہیں، موکدہ اور غیر موکدہ پس موکدہ کی مثال نماز و تر ہے۔</p>	<p>السنة تنقسم الى موکدة و غیر موکدة فالموکدة كالوتر (الفقه ص ۶۱۲)</p>
--	--

سنت کی یہ تعریف جو ان فقہاء نے کی ہے۔ اس امر کی طرف اشارہ نہائی کہتی ہے کہ شریعت کے بہت سے ضروری احکام، جن کی تاکید و عظمت کے دلائل موجود ہوں۔ گمراہ قرصیت اور فطیبت کے مقام پر نہ ہوں تو ان کے لیے یہ فقہاء لفظ سنت ہی استعمال کریں گے مگر حنفی فقہ میں ایسے احکام کے لیے واجب کی اصطلاح بولی جاتی

ہے لہذا یہ ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز جس کے لیے فقہائے ثلاثہ سنت کا لفظ لیتے ہوں۔ وہ ان کے نزدیک اختیاری اور غیر ضروری حیثیت رکھتی ہو۔ اور اس کی وضاحت سے لیے نماز و نذرانہ نماز عید کو سامنے رکھیے۔ یہی وجہ ہے کہ ان ائمہ نے گویا اپنے اصطلاحی قواعد کی بنیاد قربانی کو سنت ہی سے تعبیر کیا ہے مگر ساتھ ہی یہ صراحت بھی کی ہے کہ وہ مذکور قربانی کی اجازت نہیں دیتے دیکھئے موطا امام مالک صفحہ ۱۸۹۔ اور کتاب اللہ شافعی ج ۲ صفحہ ۱۸۷۔

قربانی پر شرعی حد بندیال :

آج کل بعض مسلمان کہتے ہیں کہ قربانی بہت کثیر اعداد میں ہوتی ہے جس سے جانوروں کی نسل افزائی پر اثر پڑتا ہے لہذا احکام کو قربانی پر کوئی حد بندی عاید کرنی چاہیے۔ تاکہ اندھا دھند جانور ذبح نہ کیے جائیں۔ اس چیز کے متعلق یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ قربانی کے متعلق خود شریعت کا بھی یہ حکم نہیں کہ ہر شخص ہر حالت میں ہر قسم کے جانور کی قربانی کر دے بلکہ شائع نے قربانی پر کئی قسم کی پابندیاں خود عاید کر دی ہیں چونکہ شریعت نے قربانی کی حد بندی اپنی طرف سے مستعین کر دی ہے۔ لہذا اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اب ہم اپنی طرف سے کوئی مزید پابندی قربانی پر نافذ نہیں کر سکتے۔

نیز اگر غور کیا جائے تو شریعت کی عاید کردہ پابندیوں پر عمل درآمد سے بعد کسی خود ساختہ نئی پابندی کی ضرورت باقی ہی نہیں رہتی۔ اب یہاں ان حد بندیوں کا ذکر

۱۔ ان مقامات کی عیادتیں چھ صفحہ ۷ پر گزر چکی ہیں۔

کیا جاتا ہے جو شریعت نے قربانی پر عاید کی ہیں :

۱۔ پہلی حد بندی یہ ہے کہ قربانی ہر امیر و غریب پر لازم نہیں قربانی صرف با حبثیت افراد پر ہے۔ اور با حبثیت کی تشریح یہ ہے کہ آدمی اپنے مسکن لبائیں اور ضروریات زندگی کے علاوہ حاد نصاب یا اتنی مالیت کے کسی مال کا مالک ہو۔ اگر زمیندار ہے تو سال بھر کا راشن ڈال لینے کے بعد زمیندار کی پیداوار حاد نصاب تک پہنچتی ہو۔ تو قربانی لازم ہے ورنہ نہیں۔ یہ احناف نے بیان کیا ہے۔ (الفقہ علی المذاہب الاربعہ ج ۱ ص ۵۹۴)

۲۔ دوسری حد بندی یہ ہے کہ قربانی صرف ان لوگوں پر لازم ہے جو عید قربان کے دنوں میں اپنے وطن میں مقیم ہوں۔ مسافروں پر قربانی نہیں۔ احناف لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا تھا۔ مگر وہ ایام قربانی سے پہلے سفر پر چلا گیا۔ تو اس حالت میں بھی قربانی ضروری نہ رہی۔ حتیٰ کہ اگر قربانی کے دن آچکے تھے مگر اس نے ابھی جانور ذبح نہیں کیا، اور سفر درپیش آگیا، تو بھی حالت سفر معتبر ہوگی۔ لہذا ان دونوں صورتوں میں جانور کو بیچ دینا جائز ہے (الفقہ علی المذاہب الاربعہ ص ۵۹۴)۔

۳۔ تیسری حد بندی یہ ہے کہ حاجی پر بھی قربانی لازم نہیں۔ یہ فقہائے مالکیہ نے کہا ہے۔ جنفی فقہ میں اگر حاجی دوسرے ملک کا ہے تو قربانی لازم نہیں۔ اگر مکہ ہی میں مقیم ہو اور حج کر رہا ہو تو اس پر قربانی ضروری ہے اور یہ ظاہر ہے کہ حاجیوں کی عظیم

لے یہ نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کے لیے رکھا گیا ہے۔

لے حج کی تین صورتیں ہیں۔ ۱۔ حج مفرد۔ ۲۔ حج تمتع۔ ۳۔ حج قرآن۔ پہلی صورت میں جو عام لوگ اختیار کرتے ہیں حاجی ہر کسی قسم کی کوئی قربانی لازم نہیں ہوتی۔ پچھلی دو صورتوں میں حج کی قربانی یعنی ہدی ضروری ہوتی ہے یہ عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں ہوتی۔

اکثریت یا ہر سے آمینوالی ہوتی ہے اور ان پر مالکی اور حنفی فقہاء دونوں کے نزدیک قربانی نہیں
 یہاں اس بات کا خیال رہے کہ ہم عبید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی سے بحث کر رہے ہیں۔ حاجی پر
 حج کی بعض مخصوص صورتوں میں جو جانور ذبح کرنا لازم ہوتا ہے اس کا حکم لگایا ہے۔
 اور اس کا نام ہدی ہے۔

۴۔ قربانی کے لیے جو بھی شرط فقہاء حنفیہ میں ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان
 فرمائی ہے کہ قربانی بالغ مرد پر ضروری ہوتی ہے نابالغ بچوں پر نہیں ہوتی۔ مثلاً اگر
 کسی بچے کے پاس اس کا موردی سرمایہ ہے تو اس کے ولی (GUARDIAN) کے
 ذمے لازم نہیں کہ اس بچے کی طرف سے اس کے مال میں سے قربانی کرے امام شافعی رحمۃ
 اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ (الفقہ ج ۱ ص ۵۹۵)

۵۔ پانچویں قید عاقل ہونا اور آزاد ہونا ہے گویا مجنوں اور غلام پر قربانی واجب نہیں

قربانی پر حد بندیوں کی ایک اور نوعیت یہ ہے کہ شریعت نے ان جانوروں کے لیے
 بھی کچھ شرطیں عاید کی ہیں جن کی قربانی کی جاتی ہے اور ان کی تفصیل یہ ہے:
 ۱۔ قربانی کے جانوروں کے لیے شریعت نے عمر کی حدیں قائم کی ہیں۔
 بکری ایک سال سے کم ہو تو قربانی نہیں ہو سکتی۔
 گائے بھینس دو سال سے کم ہو تو قربانی نہیں ہو سکتی۔
 اونٹ پانچ سال سے کم ہو تو قربانی نہیں ہو سکتی۔

نوٹ: یہ مسلک فقہاء حنفیہ کا بیان ہوا ہے دیگر فقہاء نے اس میں جو مزید تحسید
 کی ہے وہ یہ ہے:

شافعی : بکری پوٹے دو سال کی ہو تو قربانی میں جائز ہے
مالکی : بکری ایک سال گزر چکا ہو اور دوسرے سال میں عمر چل رہی ہو
گائے پوٹے تین سال کی ہو چکی ہو تو قربانی میں جائز ہے۔

(الفقہ ج ۱ ص ۹۵ — ۵۹۶)

اونٹ چھ سال کا ہو تو قربانی میں جائز ہے۔

دعویٰ علی موطا ص ۱۸۷

۷۔ شریعت کی حد بندیوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو جانور عظیم المجتہ (بڑے جسم والے) ہیں مثلاً گائے بھینس اور اونٹ۔ ان میں شریعت نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ ایسا ایک جانور سات مختلف آدمیوں کی طرف سے قربانی کیا جاسکتا ہے۔ گویا سات جانوروں کی بجائے ایک ہی جانور سات قربانیوں کا حکم رکھتا ہے۔

۸۔ قربانی پر شرعی حد بندیوں کی ایک نوعیت یہ بھی ہے کہ شریعت میں قربانی کے جانوروں پر صحت اور عمر کی کے لحاظ سے بھی کچھ قیود عاید کی گئی ہیں مثلاً فقہائے احناف نے اس سلسلے میں حسب ذیل جانوروں کو قربانی سے مستثنیٰ بیان کیا ہے۔

۱۔ جو جانور لنگڑا ہو۔ ۲۔ جس کا سینگ مغز تک ٹوٹا ہوا ہو۔ ۳۔ جس جانور کا کان ایک تہائی سے زائد کٹا ہو۔ ۴۔ یہی حکم دم اور چکی کا ہے۔ ۵۔ جس کے اکثر دانت ٹوٹے ہوئے ہوں۔ ۶۔ جس کے پیر البشی کان نہ ہوں۔ ۷۔ جس کی پیر البشی چکی نہ ہو وغیرہ (الفقہ ص ۵۹۶)

ادیر جن جانوروں کو قربانی سے مستثنیٰ بیان کیا گیا ہے ظاہر ہے کہ یہ دوسرے قواعد مثلاً دودھ اور اُدن یا بار برداری وغیرہ کے لیے دستور موزون ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ شریعت نے قربانی کے جانوروں پر اس قسم کی قیود عاید کر کے مفید جانوروں کی

بہت بڑی تعداد کو قربانی سے محفوظ کر دیا ہے۔

نوٹ :- یہ مذکورہ قیود، فقہ حنفی کے مطابق ہیں۔ مالکی فقہائے کرام کے بیان کے مطابق درج ذیل جانور بھی قربانی سے مستثنیٰ ہیں۔

- ۱۔ جس جانور کے بدن سے کوئی حصہ رخواہ حصہ پیدائش میں اصلی ہو یا زائد جیسے زائد ٹانگ وغیرہ، کٹا ہو۔ (۲) جس کے کان بہت چھوٹے ہوں۔ (۳) جس کی دم نہ ہو۔ خواہ پیرالبیشی نہ ہو خواہ بعد میں کٹی ہو۔ (۴) جس جانور کے منہ سے بو آتی ہو۔ (۵) جس کا کان ایک تہائی سے زیادہ چرا ہوا ہو۔ (۶) دو یا دو سے زائد دانت ٹوٹے ہوں۔ (۷) ایک تہائی دم کٹی ہو۔ (۸) جو جانور اچھکی اور پالتو جانوروں کی محاسنات نسل سے ہو۔ (الفقہ ص ۹۵-۹۶)

اسی طرح فقہائے شافعیہ نے مندرجہ ذیل جانوروں کی قربانی کی اجازت نہیں دی ہے۔

- ۱۔ جس کی آنکھ پر سفید داغ نمایاں نظر آتا ہو۔ (۲) آنت اس کا لنگڑا جانور جو چلنے میں دوسروں سے پیچھے رہ جاتا ہو۔ (۳) خواہ تھوڑا سا کان کٹا ہو۔ (الفقہ ص ۹۶-۹۷)

ان تفصیلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شافعی نے خود قربانی کے مسائل میں کئی طرح کی شرطیں اور حدیں قائم کر کے جانوروں کی ایک کثیر تعداد کو قربانی سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے متعلق جو موزون حد بندی ہو سکتی تھی وہ شریعت میں پہلے ہی کی جا چکی ہے اس کے بعد اب اگر کسی دور کے مسلمانوں کے دماغوں میں شریعت کے مسائل میں نئی حد بندیاں جاری کرنے کا شوق سما جائے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ سالیقہ شریعت کو چھوڑ کر،

کوئی نئی شریعت ایجاد کرنا چاہتے ہیں۔

قربانی کا بدل قربانی کی قیمت سے؟

گذشتہ سال کسی صاحب نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کی بجائے اگر اس کی قیمت کسی فنڈ میں بطور خیرات دے دی جائے تو یہ بھی شرعاً درست ہے۔ انہوں نے مندرجہ ذیل دودھیلیں پیش کی تھیں :

۱۔ سورہ بقرہ میں حج کی بعض صورتوں میں جس قربانی کا ذکر کیا گیا ہے اس کے ساتھ روزوں یا مالی خیرات سے اس کا بدل بھی بیان کیا گیا ہے معلوم ہوا کہ قربانی کا بدل دوسری صورتوں کے ساتھ جائز ہے۔

۲۔ دوسری دلیل وہ ہدایہ کی اس عبارت کو قرار دیتے ہیں :

التَّضَيُّعُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنَ التَّصَدَّقِ | قربانی کے دنوں میں قربانی ذبح کرنا قربانی
بِثَمَنِ الْأَضْيَعِ دَیْءُ ج ۴ ص ۲۳۰ | کی قیمت خیرات کرنے سے بہتر ہے۔
یہاں ان کا استدلال یہ ہے کہ گو جانور ذبح کرنا افضل ہے مگر معلوم ہوا کہ پیسے خیرات کرنے سے بھی قربانی ادا ہو جاتی ہے۔

اس قسم کے دلائل یہ یا تو وہ شخص اعتماد کر لیتا ہے جس کی نظر کسی مسئلے کے بارے میں بالکل سطحی اور سرسری ہو اور یا پھر وہ شخص ایسی چیزیں پیش کرتا ہے جس نے دل سے قسم کھالی ہو کہ اپنی بات کی پختگی کے لیے کچھ نہ کچھ نکالنا ضرور ہے پہلی دلیل کی حیثیت کو سمجھنے کے لیے سورہ بقرہ کی مذکورہ آیت نظر ڈالیے۔

فَاتُخِصَّ ثَمَرُهَا اسْتِیْسَ مَرَات | پس اگر تم روک دے جاؤ تو جو صدی جانور

میسر آئے ادا کرو اور اپنے سر نہ منڈھاؤ
حتیٰ کہ جائز اپنے مقام کو پہنچے۔ پس
جو شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف
ہو تو نہ سر منڈھو لے اور ذریعہ ادا کرے
روزوں خیرات یا قربانی کے ساتھ۔

لَهْدِي وَلَا تَخْلِقُوا دُسْكُمْ حَتَّى
يَبْلُغَ الْهَدْيُ حِلَّةً وَفَمَثَ كَاتَ
يَتَكَبَّرُ مَرِيضًا أَوْ بِهِ آذَى مِنْ
رَأْسِهِ فَعِدْنِيهِ مِنْ صِيَامٍ أَوْ
بِدَقَّةٍ أَوْ نُسُكٍ (بقرہ ۱۹۶)

یہاں تین باتیں مذکور ہوئی ہیں ۱۔ جب حاجی راستے میں روک دیا جائے تو وہ قربانی
کے لیے ایک جائز عزم کی طرف بھیج دے۔ ۲۔ جب تک یہ جائز اپنے مقام پر پہنچا کر ذبح
نہ کر دیا جائے وہ حاجی سر کے بال وغیرہ نہیں مونڈھ سکتا۔ ۳۔ اگر اس کے سر میں کوئی عذر
پیدا ہو جائے کہ بال منڈھوانے کی ضرورت شدید ہو جائے تو بال منڈھوالے مگر اس کا
فدیہ تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے ادا کرے (العن) روزے (ب) خیرات (ج) قربانی
یہاں پر یہ بات خیال میں رکھنی ہے کہ محضر حاجی کے لیے جو قربانی (ہدی) قرآن نے
لازم کی ہے اس کا کوئی بدل بیان نہیں فرمایا۔ اور نہ اس میں بدل کی اجازت ہے بلکہ
اس قربانی کے ذبح ہونے سے پہلے وہ سر کے بال تک نہیں مونڈھ سکتا اس کے بعد
پھر مجبوری کی حالت کا مسئلہ بیان کیا کہ اگر سر مونڈھنا پڑ جائے تو اس کا فدیہ دینا لازم
ہوگا اور اس فدیے کی تین صورتیں ہیں۔ روزے، صدقہ، قربانی۔

معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ اس فدیے کا بیان ہو رہا ہے جو قانون حج کی غلات درزی پر لازم کیا
ہے مگر چونکہ اس میں ایک صورت جائز ذبح کرنے کی بھی مذکور تھی اس لیے اس کو دلیل بتایا گیا۔
کہ قربانی کا بدل روزے اور صدقے سے ہو سکتا ہے اور ہر جگہ ہو سکتا ہے حالانکہ اگر یہ بات درست
ہوتی تو اسی آیت کے شروع میں قرآن حکیم محضر حاجی کی قربانی کے لیے بھی یہ بدل بیان فرماتا۔
مگر ہاں قرآن نے قربانی کے جائز کو ہی لازم قرار دیا ہے معلوم ہوا کہ بدل کا مسئلہ فدیے کی اسی خاص

پھر اگر اس فدیے میں روزہ صدقہ اور قربانی میں متبادل چیزیں رکھ دینے سے ثابت ہو سکتا ہے کہ ہر جگہ قربانی کے بدل کی اجازت ہے تو پھر یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ روزے کا بدل صدقے اور قربانی سے دیا جاسکتا ہے اور ہر صدقے کی جگہ قربانی یا روزے رکھے جاسکتے ہیں۔ لہذا رمضان میں لوگ کچھ خیرات کر کے روزوں سے بچھا چھڑا لیا کریں۔ اور زکوٰۃ و صدقے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک آدھ روزہ رکھ لیا کریں۔ اللہ اللہ خیر معلّم! یہ ہے اس استدلال کی حقیقت جسے بڑے فخر کے ساتھ قربانی کا بدل جائز ثابت کرنے کے لیے اسلام کی تاریخ میں پہلی بار پیش کیا گیا ہے۔

سورہ بقرہ میں اسی آیت کا باقی حصہ یہ ہے اسے بھی یہاں بیان کر دیا جاتا ہے کیونکہ ممکن ہے کہ اس ٹکڑے سے بھی دلیل کھینچی جاتی ہو۔

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْحُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتَ فَذَلِكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ط

جو شخص حج اور عمرے کو ملا کر ادا کرے پس وہ قربانی (ہدی) ادا کرے جو اُسے میسر آئے مگر جو شخص قربانی شریعہ سے منہ پھرنے کے روزے ایام حج میں رکھے اور سات دن کے جب گھر لوٹو یہ دس پورے ہیں۔

بقرہ ۱۹۶

یہاں شاید یہ کہا جائے کہ دیکھیے قرآن نے قربانی کے بدل میں دس روزے رکھنے کی اجازت دیر ہی ہے۔ مگر یہ پھر وہی بات ہوگی۔ کیونکہ قرآن حکیم نے یہاں قربانی کا بدل نہیں بیان کیا۔ بلکہ یہ فرمایا ہے کہ حاجی مذکور اگر جانور خریدنے کی استطاعت رکھتا ہے تو جو جانور اُسے میسر آئے اس کی قربانی کرے لیکن اگر اس میں جانور حاصل کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر وہ روزے رکھے دیکھیے قرآن کے الفاظ ہیں :

نَمَتْ لَكَ يَحْيَىٰ فَصِيًّا | پس جو قربانی نہ پاسکے سو روز سے

غرضیکہ قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ جو چاہے قربانی دے اور جو چاہے روزے رکھ لے بلکہ قربانی کی گنجائش نہ ہونے کی صورت میں حاجی مذکور کے لیے روزے رکھنے کا مسئلہ بیان کیا ہے اور اگر اسی صورت کو آپ رل کہنا چاہتے ہیں تو ہم یہ بھی کہہ دیں گے کہ یہ روزوں کا رکھنا بھی ضروری حاجی مذکور کے لیے ہے ورنہ جو مسلمان حج پر نہیں اور وہ قربانی کی حیثیت اور طاقت نہیں رکھتا تو اس کے فے نہ قربانی ہے اور نہ قربانی کا کوئی بدل۔

ان کی دوسری دلیل صاحب ہدایہ کی مذکورہ عبارت ہے۔ مگر اس میں اپنی طرف سے ایک معنی داخل کر کے پھر اس معنی کو صاحب ہدایہ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے کیونکہ ہدایہ میں اتنی بات تو ہے کہ ”ایام تحریر میں قربانی ذبح کرنا“ قربانی کی قیمت کے صدقے سے بہتر ہے“ لیکن اس کا مطلب یہ نکالنا کہ قربانی کی قیمت خیرات کرنے کی اجازت ہے اور یہ یہ قربانی کا بدل بن سکتا ہے محض اپنے خیالات کے پر تو میں عبارت کا اُلٹا مطلب کہنا سوال یہ ہے کہ اگر دو چیزوں کے درمیان فضیلت اور شرف کی نسبت کا ذکر کیا جائے تو اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ ادنیٰ چیز اعلیٰ چیز کے قائم مقام بھی بن سکتی ہے مثلاً یہ حقیقت اپنی جگہ پر مسلم پر ہے کہ فرض نماز، نفل نماز سے افضل ہے اب یہ بات فضیلت کی حد تک تو ٹھیک ہے مگر اس کا مفہوم یہ ہرگز نہیں نکلتا کہ کبھی نفل نماز فرض نماز کا بدل اور قائم مقام بن سکتی ہے اسی طرح یہ بھی کہنا ٹھیک ہے کہ رمضان کے فرض روزے نفل روزوں سے بہتر اور اعلیٰ ہیں مگر اس کا بھی مطلب قطعاً نہیں ہو سکتا کہ نفل روزے فرضی روزوں کا بدل قرار دیے جائیں۔

اسی طرح کے الفاظ انہیں کے بیان میں بھی آئے ہیں فات امتحید و اما فتمموا صیاماً طیباً پس اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی پر تمم کر لو“ تو کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائیگا کہ مٹی ہر حالت میں پانی کا بدل ہے کہ جب چاہا تمم کر لیا۔ ظاہر ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب پانی نہ مل سکے تو مٹی پر تمم کرنا اسی طرح زیر گفتگو آیت کا مفہوم بھی بالکل صاف ہے کہ جب حاجی مذکور قربانی کے جائز کی استطاعت اور گنجائش نہ رکھتا ہو تو وہ دس روزے رکھے۔

در اصل فضیلت کا تصور صرف اتنا ہے کہ کوئی سنی دو عبادتوں کے متعلق یہ دیکھا جائے کہ ترقی
فضیلت اور رتبہ و درجہ کہ لحاظ سے کس کا مقام اعلیٰ ہے۔ باقی حکم اور تالیف کے لحاظ سے
میں جو ان کی حیثیت ہے افضلیت کے بیان سے اس میں کوئی فرق نہیں آتا اور نہ ہی ایک
عبادت کا دوسری عبادت سے بدل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے ایمان عمل سے
افضل ہے۔ نماز زکوٰۃ سے افضل ہے وغیرہ۔ اب ان فقرہوں کا نہ تو یہ مفہوم سمجھا جاتا ہے
نہیں ایمان ہی کافی ہے عمل کی کیا ضرورت ہے اور نماز ہی پڑھتے رہو زکوٰۃ دینے کی کیا حاجت
ہے۔ اور نہ یہ کہ ایمان کو عمل سے افضل ہے مگر معلوم ہوتا ہے کہ عمل ایمان کا بدل بن سکتا ہے
اور نماز زکوٰۃ سے بہتر ہے مگر نماز کی بجائے بھی زکوٰۃ ہی ادا کر لینا جائز ہے بلکہ اگر
چیزوں کو اپنی اپنی شرعی حیثیت کے مطابق تسلیم کرتے ہوئے صرف نسبت ان کے شرعی
اور رتبہ کا اظہار مراد ہوتا ہے۔

مزید برآں خود ہدایہ کے بعض الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فضیلت نفلی قربانی اور
نفلی خیرات کے درمیان بیان کی جا رہی ہے کیونکہ مصنف نے اس مسئلے کو طواف اور نماز
کے مسئلے سے تشبیہ دی ہے۔ دیکھیے :

فنزلت منزلة الطواف والصلوة
فی حق الآفاق
چنانچہ یہ مسئلہ باہر سے آنے والے
کے حق میں طواف اور نماز کے مسئلے
پر ہدایہ ج ۲ - ص ۲۳۰

اب یہ طواف اور نماز کا مسئلہ یوں ہے کہ جو حاجی اپنے علاقے سے چل کر مکہ میں
ہو اس کے لیے سب سے پیاری عبادت بیت اللہ کا طواف کرنا ہے اس لیے فقہانے حاجی
ہدایت کی ہے کہ جو مکہ میں پہنچا ہو اس کے لیے سب سے پیاری عبادت بیت اللہ کا طواف کرنا
ہے اس مسئلے کی تشریح فتح القدیر شرح ہدایہ میں موجود ہے۔

اس لیے فقہاء نے حاجیوں کو ہدایت کی ہے کہ دران حج کے ضروری طوافوں کے علاوہ بھی طواف کی طرف رغبت کرتے ہیں یعنی نفل کے طور پر زیادہ سے زیادہ طواف کریں چنانچہ فقہاء نے بیان فرمایا کہ حاجی کے لیے نفل نماز کی رکعتوں کی بجائے بیت اللہ کے گرد چکر لگانا زیادہ بہتر اور باعث ثواب ہے۔

اب ظاہر ہے کہ اس مسئلے میں نماز اور طواف دونوں سے نفل نماز اور نفل طواف ہی مراد ہیں۔ لہذا مصنف ہدایہ کا قربانی کے مسئلے کو طواف کے اس مسئلے سے تشبیہ دینا اس بات کی رہنمائی کرتا ہے کہ قربانی کے مسئلے میں بھی نفل قربانی اور نفل خیرات کا تقابل کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس لحاظ سے ہدایہ کی عبارت کا مفہوم یہ ہوگا کہ جس شخص پر شریعت کے قانون کی رو سے قربانی واجب نہ ہوتی ہو۔ مگر وہ اپنی خوشی سے قربانی کرنا چاہتا ہو۔ تو وہ کر سکتا ہے۔ اور اس کے لیے اس قربانی میں صرف اتنی رقم خیرات کرنے کا ثواب نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر زیادہ ثواب ہے یعنی اگر وہ شخص قربانی کے جانور کی قیمت کے برابر پیسے خیرات کرتا۔ تو اسے اس قدر ثواب ہرگز نہ ہوتا جس قدر کہ نفلی قربانی کرنے میں ہے۔ کیونکہ پیسوں میں تو صرف خیرات ہی کا ثواب ہے مگر قربانی میں خیرات کا ثواب بھی ہے اور اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے کا ثواب بھی ہے۔

..... لہذا جن لوگوں پر قربانی شریعت کی طرف سے لازم نہ ہو۔ مگر وہ اپنی طرف سے بطور نفل ادا کرنا چاہتے ہوں تو انہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ کہ چونکہ ہماری قربانی نفلی ہے اس لیے ہمیں اس میں صرف اتنا ہی ثواب ہوگا جیسا کہ اس کے برابر پیسے خیرات کرنے میں۔ بلکہ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نفلی قربانی کرنے کا ثواب اور درجہ فضیلت بھی محض پیسوں کی خیرات کا نہیں ہے۔ اس وضاحت سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس طرح مولف ہدایہ کا منشاء قربانی کے حق

میں رغبت پیدا کرنا تھا۔ مگر کس طرح مولف کی عبادت کو مولف کی منشا کے خلاف استعمال کیا گیا ہے۔

وَلَمْ يَنْعَمِ عَلَيْهِمْ قَوْلًا صَحِيحًا | وَآفَتْهُ مِنَ الْغُرَبَاءِ السَّقِيمِ
نیز صاحب ہدایہ کی کسی عبادت سے یہ مطلب نکالنا کہ وہ قربانی کے بدل کی اجازت دے رہے ہیں کسی طرح سمجھ میں نہیں آسکتا۔ کیونکہ مصنف حنفی ہیں اور قربانی کے وجہ پر اسی قربانی کی فصل میں واضح دلائل بیان کر رہے ہیں۔ (دیکھیے ہدایہ ج ۴ ص ۴۲۸-۴۲۹)
تو پھر یہ کیونکر ہو سکتا کہ وہ دوسرے ہی سائنس میں اس واجب عبادت کے لیے بدل کی اجازت دینا شروع کر دیں۔ چنانچہ حنفی مسلک کے تمام فقہاء قربانی کے لیے کسی قسم کے بدل کی قطعاً اجازت نہیں دیتے۔ اس کے لیے حنفی فقہ کی ہر کتاب گواہ ہے۔ یہاں صرف ایک دہ عبادت درج کی جاتی ہیں۔

۱۔ لو تصدق بعین الجموات لم یحترق
(فتاویٰ شامی ج ۵)	اگر زندہ جانور ہی خیرات کر دے تو قربانی ادا نہ ہوگی۔
۲۔ لو تصدق بعین الشاة او قيمتها
في الوقت لا یحترق عن الاضحية
(ردائع الصالح ج ۵)	اگر زندہ بکری یا اس کی قیمت کا صدقہ کر دیا تو یہ قربانی ادا نہ ہوگی۔
۳۔ لو تصدق بعین الشاة او قيمتها
في الوقت لا یحترق عن الاضحية
(فتاویٰ عالمگیری ج ۵)	اگر کسی نے زندہ بکری یا اس کی قیمت قربانی کے دلوں میں خیرات کر دی تو اس سے قربانی نہیں ادا ہوگی۔

حصہ دوم

قربانی میں دینی و ملی حکمتیں

قرآن حکیم نے قربانی کے اثرات اور اس کی حکمتوں کی طرف ایسے واضح اشارے کئے ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ اور اسلامی ٹریڈ مارکوں پر روشنی ڈالی گئی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ چونکہ ہمارے سلف کے اس عظیم علم و حکمت کے ایام میں شریعت کے متعلق شک و تردد کا گمان تک بھی نہ تھا۔ اس لئے اس موضوع پر افکار کے موتی دور دور کے گوشوں میں مخفی ہیں جنہیں آج چین کر پروا لینے کی ضرورت ہے۔

کتاب

قرآن حکیم جس انداز سے قربانی کی اہمیت بیان فرماتا ہے اس سے ایک نیا تصور یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی اللہ کے پیارے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار تھی اور پھر یہ یادگار دنیا کی آخری بیت المسبح کو عطا کر دی گئی ہے۔ دنیا کی ہر قوم اپنے قومی تصور اور شخص کو مضبوط رکھنے کے لئے کچھ نہ کچھ ردایا رکھتی ہے جن کی پابندی اس قوم میں نہایت احتیاط اور استقامت سے کی جاتی ہے، حتیٰ کہ آج عصر جدید کی بہت سی ”مہذب قومیں“ تو میں اپنی کسی ایسی قومی یادگاروں

کو منافی پہلی جا رہی ہیں جن کی مغویت اور بے ہودگی خود ان پر اندر ہماری دنیا پر عیاں ہے لیکن ان آدمیوں کی پابندی کی وجہ محض یہ ہے کہ ان کے خیال کے مطابق یہ ہمیں ان کی قومی زندگی کا شیرازہ باندھتی ہیں اور افراد قوم میں قومی ہستی کا احساس زندہ رکھتی ہیں۔

پہناچہ امت مسلمہ کو بھی شریعت کی طرف سے کچھ یاد گاریں عطا کی گئی ہیں جو زیادہ تر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت حنیفیہ سے ماخوذ ہیں اور مسلمانوں کو ان سبب میں ایک نہایت اعلیٰ مقام حاصل ہے ان تمام چیزوں کی تشریح آئندہ سہولتوں میں آ رہی ہے۔

اسے انبیا، مرحوم "نقشب" اسرار و رموز میں لکھتے ہیں :-
 "وہ ہستی اس کے محال حسیات، ملیہ اس ست کہ ملت مثل خود، احساس خودی پیدا کند و تولید تکمیل اس احساس از قبیل روایات قیہ ممکن گردد۔"

ترجمہ

"اس حقیقت کا بیان کہ قومی زندگی کا محال یہ ہے کہ قوم بھی فرد کی طرح خودی کا احساس پیدا کرے اور اس احساس کا پتہ ہونا اور مکمل ہونا "قومی روایات کی پابندی سے ہی ممکن ہوتا ہے۔"
 اسے چل کر انبیا لکھتے ہیں :-

قوم روشن از سواد سبز گزشت : خوشناس آمد زیادہ سرگزشت
 سرگزشت ادگر از یادش روز : باز اندر ہستی کم ہے مشور
 اس ترا از خویش تن آگاہ کند : آشنائے کار و مزہ رہ کند

اب یہاں ہم سب سے پہلے اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ آیا یہ قربانی
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے اس حقیقت کے لئے کبھی زبردست
شواہد موجود ہیں :-

۱۔ اس سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام سے پیشتر بھی عربوں میں جانوروں کی قربانی
رواج نہایت عام تھا اور اسے مذہبی تصورات کے ساتھ ہی ادا کیا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ
یہ قربانیاں حرم مکہ کی طرف بھیجی جاتی تھیں۔ ان کی گردنوں میں نشانی کے مار ڈال
دیئے جاتے اور پھر راستے میں ان جانوروں کو کوئی کچھ نہ کہتا۔ قاضی ابوبکر اندلسی
لکھتے ہیں :-

امّا القلائد فہی کل ما علی
علی اسمہ الھدایا۔ علامۃ
علی انھا لله سبحانه . . .
دھبی سنۃ ابراہیمیتہ بقیت
فی الجاہلیۃ (احکام دینی کبج ۲ ص ۱۹)
البتہ مشرکین فشرابی کا گوشت وغیرہ اپنے لئے حرام سمجھتے تھے :-
لا ٔثم کانوا یحرمون لحوم الضحایا
علی انفسہم ولا یأکلون منها۔
(قرطبی ج ۱۲ ص ۴۶)

لیکن ہمارے یہ ہدایا جانوروں کی
گردنوں پر ڈال دیئے جاتے تھے۔
اس بات کی علامت بنا کر کہ یہ جانور
اللہ کے نام کے ہیں اور یہ ایک بڑی
یادگار تھی جو کہ جاہلیت میں بھی باقی تھی
اس لئے کہ وہ قربانیوں کا گوشت اپنے
لئے حرام سمجھتے تھے اور اس میں سے کھاتے
نہ تھے۔

بہر حال یہ ظاہر ہے کہ عہد جہالت میں مشرکین کی یادگار جاری ضرور تھی۔ خود
قرآن حکیم نے مشرکین کی قربانیوں کا جو ذکر فرمایا ہے اس سے صراحتاً ثابت ہوتا

ہے کہ ان میں جائیدادوں کی مستربانی کی متعدد صورتیں پائی جاتی تھیں۔ مثلاً

بحیرہ، سائبہ، وصیلہ، حام، وغیرہ روکھتے مادہ: ۱۳۰، انعام: ۱۳۶-۱۳۹

انعام: ۱۳۳، ۱۳۴ اور مادہ: ۳ وغیرہ اسی طرح اس دور

کے شعرا بھی مستربانیوں کا ذکر بار بار کرتے ہیں اور اپنے اشعار میں منہم کی قربانیوں کی قسمیں کھاتے ہیں۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قربانی ایک مذہبی رسم کی حیثیت سے عربوں میں کس طرح رائج ہو گئی۔ تاریخ و مکرانیات بتاتے ہیں کہ عربوں کے لئے رسوم اور تصورات لئے ناخذ صرف وہ تھے۔ ایک اسرائیلی روایات جو انہیں ہمسا یہ ملکوں کی طرف سے مہیا ہوتی تھیں اور دوسرا ناخذ اپنی آبائی یعنی ابراہیمی و اسماعیلی رسوم و روایات۔ اوہر نورات سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیلیوں میں سوختنی قربانی پائی جاتی تھی اس کی تائید تدرآن بھی کرتا ہے۔ دیکھئے آل عمران: ۷۹ مگر عربوں میں ذبح کی قربانی پائی جاتی تھی اور ذبح کی قربانی کی روایت عرب میں صرف حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے متعلق تھی۔ اس لئے ماننا پڑتا ہے کہ عربوں کی رسم قربانی انہی حضرات کے زمانہ سے متواتر چلی آئی ہوگی۔ گو مشرکین نے اس کی شکل بگاڑ دی تھی۔

۱۔ یہ تمام آیات مع ترجمہ و تشریح: قربانی اور قرآن کی بحث میں دیکھئے ۲۔ یہودی اور عیسائی قوموں کی روایات سے عرب حضرت اسماعیلؑ کی اولاد تھے لہٰذا جسے آگ کھاتی تھیں۔

تورات میں ابراہیمی قربانی (ب) ادھر تورات کی اکثر آیات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم اپنی زندگی میں بار بار مستربانی کیا کرتے تھے۔ دیکھنے پیدائش میں ہے:

”تب خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھلائی دے کر کہا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا اور اس نے وہاں خداوند کے لئے جو اس پر ظاہر ہوا، ایک مذبح بنایا“ (پیدائش باب ۱۲: ۷-۸)

آگے تیرھویں باب میں ہے:-

”بلوستان عری میں جو جبرون میں ہے ابراہیم جبار یا اور وہاں خداوند کے لئے ایک مذبح بنایا“ (تث: ۱۸)

ان آیات میں ”مذبح“ کا لفظ بار بار آیا ہے۔ جو ذبح سے بنا ہے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً مستربانی ذبح فرماتے رہتے، اور غایب یہ ہے کہ ہر سال قربانی ذبح کرتے ہونگے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم کی زندگی میں مستربانی کی عبادت پہلی بار بیٹے کی قربانی کی شکل میں آئی تھی اور اس کے بعد جانور کی قربانی اور اس کی یاد گار کے طور پر ادا کی جاتی تھی ان شواہد سے یہ نتیجہ خود بہ خود نکل آتا ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت ذبیح اللہ کی سلامتی کے شکرانے کے طور پر جانور کی مستربانی کیا کرتے تھے اور ان کے بعد یہ سنت ان کی اولاد رضاندانِ اسمعیلؑ یعنی عربوں میں جاری رہی:

ج: قربانی کے ابراہیمی یاد گار ہونے پر مذکورہ شواہد کی تائید قرآن پاک سے بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ مسترآن حکیم نے سورۃ النعام میں قربانی کی مشترکانہ صورتوں

کو بیان کرنے کے بعد سورت کے آخر میں فرمایا ہے :

تَلْ اِنْتَنِي هَذَا اِنِّي رَجِي اِلَىٰ صِرَاطِ
مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مَّسَلَّةً
اِبْرَاهِمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ
مِنَ الشُّرَكِيِّ ۚ قُلْ اِنْ
صَلَائِي وَنُفُسِي وَحَيَايَ دَمَائِي
بِلِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(النعام : ۱۶۱، ۱۶۲)

اے رسول اکرمؐ آپ اعلان کر دیجئے کہ
مجھے میرے رب نے سیدھی راہ دکھائی ہے
جو دین توہم ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کی مانند
جو اللہ کے لئے خالص تھے اور مشرکین میں
سے تھے۔ آپ فرمادیجئے ”بیشک میری نماز
اور میری قربانی اور میری حیات و مات
اللہ ہی کیلئے ہے جو جہانوں کا پالنے والا ہے“

ان آیات میں انداز کلام یہ ہے کہ آپ ان مشرکین کے سامنے اعلان فرمادیں کہ
سیدھی راہ یعنی حضرت ابراہیمؑ کا دین حنیف تو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے نہ کہ تم کو
اس لئے کہ تمہارے طور طریق سب شرکانہ ہیں اور حضرت ابراہیمؑ ہرگز مشرک نہ تھے
تو پھر تم ان کے پیروکار کیونکر کہلا سکتے ہو اور دیکھو غور کرو حضرت ابراہیمؑ کے طریقوں
پر ہم چل رہے ہیں۔ یعنی ہماری نمازیں اور ہمارے مستد یا نبیاں خالصتہ اللہ کے لئے
ہیں۔ بلکہ حبیب اور مرزا تک اللہ کے لئے ہے اور یہی دین حنیف براہمہی کی حقیقت ہے
معلوم ہوا کہ نماز اور قربانی حضرت ابراہیمؑ کے دین کے وہ عناصر تھے جن کا ابراہیمؑ
یادگار ہونا عربوں میں معروف اور مسلم تھا۔ البتہ مشرکوں نے ان عبادات کی شکل کچھ اور
نما رکھی تھی۔ اب اہل اسلام نے ان ابراہیمی یادگاروں کو ان کی حقیقی صورت پر
مسمیت پھر زندہ کیا اور مشرکین کو چیلنج کیا۔ کہ اگر ثابت کرو اور دیکھو کہ خلیل نبی
کی راہوں پر یہ صحیح معنی میں کون چل رہا ہے۔ اور اس کے لئے معیار یہ رکھا :-

قُلْ إِن صَلَّوْتِي وَنَسْكَی ... فرما دیجئے کہ میری نماز اور قربانی ...
 قربانی کے ابراہیمی یادگار ہونے پر دوسری ستر آنی دلیل سورۃ صافات میں پائی جاتی
 ہے جہاں وہ واقعہ عظیم بیان کیا گیا ہے۔ جو اس یادگار قربانی کا اصل منبج تھا

دیکھئے وہ آیات کریمہ یہ ہیں :-

قَالَ يَبْنِيْ اِنِّیْ اَسْرِیْ فِی الْمَنَامِ
 اِنِّیْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰی
 قَالَ يَا بَتِ اَنْعَلْ صَاحُکَ صُرَدُ
 فَسَجَدْ ۚ اِنِّ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنْ
 الصّٰیِرِیْنَ ۙ ۱۰۲ خَلَمَا اَهْلَمَا وَتَلَا
 لِلْجَبِیْنِ وَنَادٰی بِنَهْ اَنْ یَّا بُرْهٰیْمُ
 قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوْیَا ۙ اِنَّا کُنَّا لَکَ
 نَجْدِی الْمَجِیْنِ ۙ ۱۰۳ اِنِّ هٰذَا
 لَهٗوَ الْبَلَادِ الْمِیْنِ ۙ ۱۰۴ وَنَدَّیْنٰهُ
 بِذِیْجِ عَظِیْمٍ ۙ ۱۰۵ وَتَرٰکُنَا عَلَیْهِ
 فِی الْاٰخِرِیْنَ ۙ ۱۰۶ (صفت: ۱۰۲-۱۰۶)

حضرت ابراہیمؑ نے کہا اے بیٹے میں نے خواب
 میں دیکھا ہے کہ میں تجھے فوج کر رہا ہوں۔
 سو دیکھ لو تمہارا کیا ارادہ ہے۔ حضرت
 اسمعیلؑ بولے اے ابا جان جو آپ کو حکم
 ہوا ہے اس پر عمل کیجئے انشاء اللہ مجھے
 تو آپ خبر کرنے والا پائیں گے ۱۰۲ پس جب
 دونوں جھک گئے تو اسمعیلؑ حکم پر آمادہ ہو گئے
 اور باپ بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ہم نے
 پکارا اے ابراہیمؑ تمہارے خواب کو سچا کر دیا ہم نے
 کہ کوئی جزا دیتے ہیں ۱۰۳ بیشک یہ فتح آزمائش
 ہے ۱۰۴ اور ہم نے اس کا فدیہ بزرگ عظیم کے ساتھ
 کر دیا ۱۰۵ اور اس کا ذکر بعد الاولین میں کیا رکھا ۱۰۶

یہاں بعض لوگ فدیہ بزرگ عظیم کا معنی یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے حضرت اسمعیلؑ
 کو خانہ کعبہ کی ترویست اور خدمت کے لئے قبول کیا۔ مگر یہ معنی آخری ہی اور محض تکلف
 والی بات ہے۔ کیونکہ اس طرح لفظ ذبح کو اس کے اصلی معنی سے ہٹا کر مجازی معنی میں

لیتے پڑتے ہیں اور قاعدہ سے کہ ایک بلند پایہ کلام کے الفاظ کو بلا ضرورت اصلی معانی سے ہٹایا نہیں جاتا۔ نیز اہم شو کافی سمجھتے ہیں۔ کہ ذبح کا لفظ بولا ہی اس چیز پر جاتا ہے۔ جو ذبح کی گئی ہو اور پھر انہوں نے یہ بھی بتلایا ہے۔ کہ "عظیم" کا مفہوم بیان کیلئے :-

قَدَائِنُهُ بِذِكْرِ عَظِيمٍ هَذَا الذِّبْحُ ۳۴
الذِّبْحُ بَوْحٌ وَجِبَّةٌ ذَبُوحٌ ... وَمَعْنَى
عَظِيمٍ عَظِيمُ الْقُدْسِ وَالْخَيْرُ عَظِيمُ
الْجَنَّةِ، وَاقْتِنَاعُ عَظِيمٍ قَدْرُكَ لَانَّهُ
خَدَايَ بِهِ الذِّبْحُ، اُولَانَّهُ مُتَقَبَّلٌ
قَوْلُ الْخَاسِ يَكُونُ الْعَظِيمُ فِي اللَّحْتِ
لِلْكَبِيرِ وَلِلشَّرِيفِ وَاهْلُ الْمُصِيبِ
عَلَى اَنْدَرَهُنَا الشَّرِيفُ اَبْنَى الْمُتَقَبَّلِ
تفسير فتح القدیر ج ۲ ص ۳۹۳

حضرت سندی فرماتے ہیں :-

وَقَالَ السَّيْدِي : نَوْدَى اِبْرَاهِيمَ
فَالْتَفَتَ فَاِذَا هُوَ بِكِبْشٍ اَمْلَحٍ
اَخْطَمُ مِنَ الْجَبَلِ

مراج لبیدہ نودی ج ۲ ص ۲۲۲ کبیرج

۱۶ ص

ذبح اس پر لایا جاتا ہے جو ذبح ہو چکا ہو
اور اس کی جمع ذبوح ہے اور عظیم سے مراد
عظیم بلحاظ قدر و منزلت اس لئے
کہ حضرت ذبح کا مذہب بنا۔ یا اس لئے کہ
یہ تبرکت کو پہنچانے میں ہے کما لغت میں عظیم
بڑے اور شرافت والے کے معنی میں آتا ہے
اور یہاں علماء تفسیر کہتے ہیں کہ معنی شرف
و لے میں معنی شرف قبول پانے والا :-

اور حضرت سندی نے کہا : حضرت ابراہیم
کو نودا دی گئی پس آپ اوجھ متوجہ ہوئے
تو ہار کی طرف سے دھنسا ہوا، ایک
سفید شہدہ نظر آیا :-

نیز مفسرین نے مندرمایا ہے کہ قدیہ کے بکرے کو عظیم اس لئے کہا کہ اس کے ساتھ دنیا میں ایک عظیم یادگار قائم ہوئی۔

وقال محمد بن عبید اللہ جبریت
السنة به وصار ديناً باقياً آخر
المدھر و شرح المعانی ج ۲۳ ص ۱۳۲
اور عمرو بن عبید نے کہا۔ کیونکہ اس کی یادگار جاری ہو گئی اور یہ ہمیشہ عہدہ کے لئے ایک طریقہ دینی بن گیا۔

معرض لغت اور تفسیر سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ ذبح سے مراد یہاں ایک جانور کی قربانی ہے جو حضرت اسماعیل کی بچائے ادا کی گئی تھی اور اس معنی میں کوئی امر محال یا خرق عادت وغیرہ بھی لازم نہیں آتا۔ پھر میں نہیں سمجھتا کہ لوگ نہی نہی تاویلین سے نکالنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں نیز و قد کنا علیہ فی الآخرین اور ہم نے اس کا ذکر بعد والوں میں باقی چھوڑا کے الفاظ بھی اس بات کو چاہتے ہیں کہ اس واقعہ کی دنیا میں کوئی یادگار قائم کی گئی ہو۔ جو ہمیشہ جاری ہو۔ بہر حال ان امور کی روشنی میں محال ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل کی قربانی اور پھر ان کی جگہ فریہ کے جانور کا ذبح ہونا اور نیز اس قربانی کا عالمی یادگار بنادیا جاتا ان سب چیزوں کا ذکر سیرۂ عنایات میں آگیا ہے :

یہاں عرب کے ان مشہور آثار و روایات کا ذکر بھی مناسب ہو گا جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل کے قدیہ میں بند کھانا ذبح ہوا تھا اور یہ کہ اس

ملہ در اہل یہ حضرات قربانی کے اس عظیم منظر سے آنکھیں بند رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم کی پاکیزہ یادگار ہے کیونکہ اس منظر سے الگ کرینے کے بعد قربانی کی اہمیت کو آسانی سے ختم کیا جاسکتا ہے اور یہی آج اہل کتاب کی منشا معلوم ہوتی ہے :

قربانی کے آثار عرب میں باقی تھے۔ عربوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے متعلق بے شمار قومی روایات موجود تھیں اور اس واقعہ عظیم کے تمام متعلقات ان کے ہاں بالکل معروف و مشہور تھے۔ مثلاً یہ واقعہ جہاں پیش آیا تھا۔ وہ مقام تک عرب بزرگوں کو معلوم تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جگہ کہ وہ شیر زمینی کے دامن میں واقع ہے۔۔۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الصَّخْرَةُ
الَّتِي بِمَعْنَى يَاصِلِ ثَبِيٍّ هِيَ الصَّخْرَةُ
الَّتِي ذَبَحَ عَلَيْهَا اِبْرَاهِيمُ فِدَاءَ ابْنِهِ
هَبْطَ عَلَيْهِ مِنْ ثَبِيٍّ
حضرت ابن عباس نے فرمایا: جو ٹیلہ منی میں شیر کے دامن میں واقع ہے۔ یہ وہی ٹیلہ ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا فدیہ قربان کیا تھا۔ جو پار سے اتر آتا تھا۔

تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۱۵۲
اسی طرح مستند تاریخی ذرائع سے ثابت ہوتا ہے کہ جو ٹیلہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہ طور فدیہ ذبح فرمایا تھا۔ اس کے دونوں سینک کعبہ کے اندر لٹکائے گئے تھے جو طور اسلام تک موجود رہے۔ بلکہ حضور کے بعد بھی کچھ عرصے تک موجود تھے۔ فتح مکہ کے دن حضور کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ نے ان سینکوں کو ملاحظہ فرمایا اور بعد ازاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان کو کپڑے سے ڈھک دے۔ یہ واقعہ امام احمد اور علامہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے۔۔۔

عَنْ عُمَانَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي كُنْتُ بِرَأْيِ
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بتایا: کہ مجھ سے حضور نے فرمایا: اے شک میں نے بندہ کے

اس واقعہ کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق فتح مکہ کے ساتھ ہے۔

قَرْنِي الْكَبِشِ حِينَ دَخَلْتُ قَنِسِيَّتَ
أَنْ أَمْرًا أَنْ تَحْمِلَ لَهَا فَحَمَلَتْهَا
ابن کثیر ج ۲ ص ۱۵۳

بہ سوالہ امام احمد

سینگ اس وقت دیکھے تھے جب میں کعبہ
میں داخل ہوا۔ سو مجھے خیال نہ رہا کہ تمہیں
ان کو ڈھانپ دینے کا حکم دیا۔ پس تم
ان کو ڈھانپ دو۔

یہ سینگ ایک حرام والی وراثت اور یادگار کی حیثیت سے عربوں میں نسلاً بعد
نسل منتقل ہونے چلے آئے تھے اور یہاں سے علمائے اسلام یہ زبردست استدلال
اخذ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں ذبیح حضرت اسماعیل تھے نہ کہ حضرت اسحق کیونکہ دریغ
و ابے مندر صفحے کے سینگوں کا کعبہ میں ہوتا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ
اس شخصیت سے متعلق ہے جو عرب میں آباد تھی اور یہ حضرت اسماعیل ہی تھے۔ جو
خاص مکہ کی جگہ پر آباد تھے۔ لہذا اس واقعہ کو حضرت اسحق سے قطعاً کوئی تعلق نہیں
ہو سکتا۔ کیونکہ وہ شام میں رہتے تھے اور مکہ میں ان کا ایک مرتبہ آنا بھی ثابت
نہیں ہوتا۔ دیکھئے علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں :-

وَهَذَا دَلِيلٌ مُسْتَقِلٌّ عَلَى أَنَّهُ
إِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
فَإِنَّ قَدْرَ لَيْثًا تَوَارَثُوا قَرْنِي الْكَبِشِ
الَّذِي فَدَى بِهِ إِبْرَاهِيمَ خَلْفًا عَنْ
خَلِيفٍ وَجِيلًا بَعْدَ جِيلٍ إِلَى أَنْ لَعَنَ
اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(ابن کثیر ج ۲ ص ۱۵۳)

اور یہ اس بات کی ایک مستقل دلیل ہے کہ
ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے کیونکہ قریش
اس مندر صفحے کے سینگوں کے حصے حضرت ابراہیم نے
نے بطور قریبہ قرار کیا تھا۔ نسلاً بعد نسل اور
پشت در پشت وراثت ہوتے چلے آئے تھے یہاں
تک کہ اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم کو بھیج دیا :-

ابراہیمی قربانی کے یہ سینک خلافتِ اشدرہ کے بعد بھی موجود تھے اور تابعین
کرام نے بھی انہیں دیکھا تھا۔ چنانچہ امام شعبی فرماتے ہیں :-

وقال الشعبي : هو اسم رجل عليه
الصلاة والسلام وقد رایت قربانی
الکبش فی الکعبۃ
شعبی نے کہا : ذریعہ حضرت اسمعیل علیہ السلام
کیونکہ میں نے مدینہ صحرے کے سینک کعبے میں
دیکھے تھے :-

(تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ۱۵۴)

حضرت کے بعد یہ نشانی دنیا میں زیادہ دیر تک باقی رکھنا اتنا قدرت کو منظور
نہ تھا۔ چنانچہ یزید کے زمانے میں کعبہ میں آتش زدگی کا حادثہ پیش آیا۔ تو عملاؤں کے
مناظرہ یہ سینک بھی جل گئے۔ یہ واقعہ سن ۱۱۷ھ کا ہے :-

ان قصص و حیات سے معلوم ہوتا ہے کہ شہزادی کا ابراہیمی یادگار ہونا اور حضرت
اسمعیل کی جگہ فدیے کے جانور کا ذبح کیا جانا عرویل کی تاریخ کے نہایت ہی معروف
اجزاء تھے۔ پھر عرویل کی تاریخی نظموں میں بھی ان واقعات کا ذکر پایا جاتا ہے جیسے
امیہ بن اصفلیت کا یہ قصیدہ :-

وَلَا بُرَاهِيمَ مَوْنِي بِالْمَسْدِ سِرَا
أَحْتِسَابًا رَّحَامِلُ الْأَجْزَالِ
اور حضرت ابراہیم خدا کی رضا جوئی میں
نذریں پوری کر تیرا لے اور قربانیاں ادا
کرنے والے تھے

اس کعبہ کی آتش زدگی میں سینکوں کے جل جانے کا ذکر علامہ ابن کثیر نے بھی کیا ہے :-
تفسیر ج ۷ ص ۱۵۴ میں ہے یہ انفجار البراسی ایچ فی من ہر الذیج ذراہمی سے نقل
کئے ہیں کوکبت

بَكَرَةً لَّهٖ يَكُونُ لِیَصْبِرَ عَنْهُ
اَوْ یَرَاكَ فِی مَعْشَرٍ اَنْتَ اَل

چنانچہ انہوں نے اپنے پہلو بٹھے بچے کی نذر دانی
جس کی جدائی اور جس کا شہر ات میں پڑنا
ان سے بڑا شت نہ ہو سکتا تھا۔

اَبْنٰی اِنِّیْ نَذَرْتُكَ لِلّٰهِ
تَحِیْطًا فَاَصْبِرْ فَاِنَّ لَكَ حَالِی

برائے اے بیٹے میں نے تجھے اللہ کی راہ میں
ذبح کرنے کی نذر دانی ہے پس میں تم پر قربان
جائز تم ثابت قدم رہنا

بِنْتِیْ مَا یَجْلَعُ السَّرَّ اَبْدِلَ عَنْهُ
فَلَهُ رَبِّہٖ بِکَبْشٍ حَبْلًا

ابھی حضرت ابراہیم خرزند کی قمیص ہی اتار
رہے تھے کہ اللہ نے ایک مضبوط مینڈھے کے
ذریعے پر انہیں آزاد فرما دیا

عربوں کی تاریخ کے ان شواہد کو دیکھتے اور پھر ان حضرات کی طبع رسا کی داد دیکھتے
جو آج یہ مندر لیتے ہیں کہ قربانی کو ابراہیمی یادگار کہنا محض ملا کی اختراع ہے
ورنہ اس کی اصل کچھ بھی نہیں

قربانی کے ابراہیمی یادگار ہونے کی تیسری قرآنی دلیل سورہ حج کی آیات سے
ملتی ہے اس ضمن میں پہلی بات یہ ہے کہ حج اور ارکان حج مسئلہ طور پر حضرت ابراہیم
کی یادگار ہیں۔ اب استدلال نے سورہ حج میں قربانی کو حج کے افعال میں سمو
کر بیان فرمایا ہے جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ باقی اعمال حج کی طرح
نذر دانی بھی ابراہیمی یادگاروں میں سے ہے۔ مگر اس اشارے سے
اگے بڑھ کر نہایت واضح صراحت بھی موجود ہے۔ دیکھئے حج کا ذکر اس طرح

شرع فرمایا ہے :-

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ
رِجَالًا عَلَى كُلِّ فَرْجٍ يُبَاتِينَ
مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (حج : ۲۷)

اور اے حضرت ابراہیم ! آپ لوگوں میں
حج کا اعلان کریں وہ تمہاری طرف پیادہ
اور دور کی راہوں سے کبھی خستہ حال سوار
پر آئیں گے ۲۷

اس کے بعد حج کے فوائد اور دیگر متعلقات یوں بیان فرماتے :-

لَيَشْهَدَنَّ وَأُخْتَفِعَ لَهُمْ دِينُكُمْ
اسْمَاءُ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى
مَا رَزَقْتُمْ مِنْ بَيْمَةِ الْاَنْحَامِ
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ
الْفَقِيرَ (حج : ۲۸)

تاکہ وہ اپنے دینی و دنیوی فوائد میں
اور ان معلوم دنوں میں اللہ کے عطا
کردہ مہلتوں پر اللہ کا نام لیں وہیں
قربانی کریں پس ان میں سے خود بھی کھاؤ
اور خستہ حال فقرا کو بھی کھلاؤ۔

معلوم ہوا کہ حج اور قربانی دونوں کے دونوں حضرت ابراہیم کی اس شہادت
سے تعلق رکھتے ہیں جو انہوں نے اللہ کے حکم سے دنیا والوں کو دی تھی۔ حیا نجدیہ
یہ دونوں چیزیں ابراہیمؑ کی یادگار کی حیثیت سے قائم ہیں مذکورہ بالا دلائل و شواہد سے
یہ بات پابہ یقین کہ یہ سچتی ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی یادگار
ہے۔ ابراہیمؑ اپنے حضور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان عالی ہوا
فعل کرتے ہیں جو آپؐ نے فرمایا ہے کہ قربانی کو زندہ کرنے کے بعد ارشاد فرمایا تھا
قَالَ اصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا

حضورؑ کے صحابہ نے عرض کی : اے اللہ
کے رسول ! یہ سن رہا ہوں کیا ہیں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام
کی یادگار ہیں :

هَذَا الْأَصَاحِي؟ قَالَ
سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ (ابن
کتیبہ ج ۳، ص ۲۲۱ - ابن ماجہ ص ۳۳)
سند امام احمد مشکوٰۃ ص ۱۲۹

احادیث میں اور بھی اس امر کے لئے بہت سی صراحتیں موجود ہیں۔ مگر یہاں
ہم اس مضمون کو ختم کرتے ہیں اور یہاں سے گفتگو کا دوسرا حصہ شروع کیا جاتا ہے
یعنی اس امر کی وضاحت کہ قسربانی کی یادگار ملت اسلامیہ میں کیوں
جاری رکھی گئی :

سنت قربانی اور ملت مسلمہ کے باہمی تعلق کو سمجھنے کے لئے یہ سمجھنا ضروری
ہے کہ اسلام کے مہرث اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں جتنی کہ ہماری ملت
کا نام تک ان کا رکھا ہوا ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا مِلَّةَ
الْإِسْلَامِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْكُمْ
الْفِطْرَةَ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ
الْبَشَرَ لَا تَمْلِكُ لَكُمْ مِنْهُ
شَيْئًا وَلَا نَسَبٌ بَيْنُكُمْ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُكُوا
بِالْحَبْلِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ
مِلَّةٌ قَبْلَ الْإِسْلَامِ
لَا مِنْ قَبْلِ هَذَا
(سج : ۷۸)

پھر قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہمارا نام "امت مسلمہ" اسی وقت
مقرر کر دیا تھا جبکہ آپ بیت اللہ کی تعمیر سے خارج ہو کر دنیا میں ہمارے وجود
اور بعثت کے لئے دعا فرما رہے تھے۔ بقرہ میں ہے :-

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ
مِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً
رَبَّنَا وَإِجْعَلْنَا
مِنْ أُمَّةٍ مُسْلِمَةٍ
"اے ہمارے پروردگار! ہم دونوں کو براہم
مستعمل کر اپنا مسلم بنا اور ہماری اولاد میں سے

لَا تَحْ

دبقره: ۱۲۸

اپنے لئے ایک امت مسلمہ پیدا فرمانا۔
 معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیمؑ کی شمع ہدایت سے اسلام کی کرنیں بھوئی میں اتر
 رہیں سے یہ ضیاء اس آخری امت کو بھی عطا ہوئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ
 جس اسلام کا ہمیں دنیا میں علمبردار بنایا گیا ہے اس کی حقیقت اور اس کی تشریح
 کا مکمل نقشہ کیا ہے؟ اور اس کے متعلق بھی قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نقشہ
 بھی خود حضرت ابراہیمؑ کی زندگی میں موجود ہے۔ کیونکہ سب سے پہلے اسلام کا
 نمونہ انہوں نے پیش کیا:

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ

لِرَبِّ الْعَالَمِينَ بقرہ: ۱۳۱

جب ابراہیمؑ سے ان کے پروردگار نے
 کہا تم مسلم بن جاؤ۔ تو حضرت ابراہیمؑ نے
 میں جانوں کے پروردگار کیسے اسلام لایا ہوں

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسلام کی ترجمانی قبول کر لی تو ساتھ ہی اپنی زندگی
 کو اسلام کی عملی تفسیر بنا کر پیش کیا اور دنیا پر واضح کیا کہ اسلام کی حقیقت ہے، اللہ
 کے سامنے اس طرح جھک جانا کہ زندگی کی باقی تمام دل چسپیاں غنمی اور فخری
 ہو کر رہ جائیں اور ایک اللہ کی رضا طلبی زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہو جائے
 حتیٰ کہ اپنے نولا کی رضا حاصل کرنے کے لئے کوئی کھٹن اور کوئی شربانی
 مشکل خطرہ آئے۔ چنانچہ ملت حنیف کے بانی اور اسلام کے علمبردار نے
 یہ سبق کچھ کر کہ دکھایا اور اپنے ربانی مشن کی سر بلندی کے لئے اختیار و فرما
 کا ہر جہد مسکرا مسکرا کر اختیار کیا۔

وَإِذْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُسُومَهُ بِيكَلِمَاتٍ

اور جب پروردگار نے حضرت ابراہیمؑ کو

فَاتَّخَذْنَهُنَّ (لقہ: ۱) چیزوں میں آزمایا تو حضرت ابراہیمؑ نے ان کو پیرا کر دکھایا۔

سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا کہ جو کام ان کے سپرد کیا گیا ہے اس کی راہ میں سب سے پہلی رکاوٹ تو میرا اپنا گھر اور میرا وہ خاندان ہے جس میں میں پروان چڑھا ہوں سو آپ نے ان کے سامنے اپنا مشن بیان کیا، لیکن کعبہ کے رکن اعلیٰ کا جواب یہ تھا:

أَسْأَلُكَ أَنْتَ عَنْ إِلَهَتِي يَا رَؤُوسَ الْهَيْمِ (مریم: ۲۶) اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے ریختہ ہو گئے ہو؟

اب حضرت ابراہیمؑ کے لئے اپنے ان اعزہ و اقارب سے منقطع ہو جانے اور اپنے سوز و گداز کی ایک نئی ادراکیلی دنیا بسانے کے سوا پھارہ نہ تھا چنانچہ اپنے عزیزوں اور گھر والوں کے تعلقات کو اپنے مقصد کی راہ میں ہمیشہ کے لئے قربان کر دیا:

وَأَعْتَرِكُمْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَنْ لَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ۝ (مریم: ۲۸) میں تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جدا ہوتا ہوں۔ جنہیں خدا کے سوا پوجتے ہو اور میں اپنے رب سے دعا میں ناگول گا۔

یہ اللہ کی راہ میں پہلی قربانی تھی اور اسلام کی حقیقت کا پتہ کرشمہ تھا۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں چمکا۔ اس کے بعد اس معجز کا ایک اور مرحلہ یہ تھا کہ اپنی ساری قوم، اہل ملک اور وقت کی قوتِ حاکمہ کے سامنے اپنا مشن

بیان کرتے۔ اور حق کی بات سناتے ہوئے پوری قوم اور اہل سلطنت بائیکاٹ کا
برداشت کرتے۔ سو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کر دکھایا اور بت
خانوں کے دس میں خلیل بت شکن کی آواز یوں گونجی :

مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي دُعِيتُمْ
لَهَا تَعْبَادُونَ ۚ ۵۲ (انبیاء: ۵۲)

اور پھر وطن کو چھوڑنے کا عزم بھی کرنا پڑا :
وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ خَجْدًا إِلَى سَائِغٍ ط
إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۖ ۲۶
عنکبوت: ۲۶

اس طرح آپ کی زندگی میں قوم ملک اور وطن کو اپنے مقاصد پر قربان کر کے
کام چاہ بھی آیا اور اسی طرح آپ دنیا کے سامنے اسلام کی تفسیر پیش کرتے رہے
حضرت ابراہیمؑ کی سیرتِ مسلمہ کے جو واقعات ملتے ہیں ان سے پتہ چلتا
ہے کہ آپ اپنے مال و دولت کے بڑے بڑے عظیم حصے اللہ کے نام پر مشاغل و
قربان کر دیا کرتے تھے، گویا مال، خاندان، اقارب، اقتدار، قوم اور وطن ان
تمام چیزوں کی مستربانی اللہ کی راہ میں پیش کر دی تھی۔ لیکن یہ سفر یہاں
پر ختم نہیں ہو جاتا۔ بلکہ اس کے بعد ابتلاء و آزمائش کا وہ مقام آ جاتا ہے
جہاں صرف اللہ کے خاص بندے ہی ثابت قدم رہ سکتے ہیں اور وہ حضرت
ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اس طرح ظاہر ہوا کہ ایک دن آپ مجبورِ برحق کی
محبت میں ایسے سرشار ہو کر اٹھے کہ پیکرانِ باطل کے ریزے فضا کی لہروں

میں بکھر ڈالے :
فَجَعَلَهُمْ جُنُودًا اِذَا كُنِيَ الرَّهْمُ
لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۵۸
انبیاء : ۵۸

”پس حضرت ابراہیمؑ نے ان بتوں کو پارہ
پارہ کر ڈالا اور صرف ان کا بڑا بت باقی
رہنے دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں
(اور عبرت لیں)

بطل پرستوں نے حضرت کا یہ چیلنج قبول کیا اور ملک میں اعلان عام ہو گیا۔
قَالُوا احْذَرُوا وَانْصُرُوا اٰلِهَتَكُمْ
اِنْ كُنْتُمْ قَاعِلِينَ ۶۸ انبیاء : ۶۸
وہ بولے : ابراہیمؑ کو جلاؤ والو اور لوگوں
اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ اگر تم نے کچھ
کرنا ہے :

اللہ کے خلیل اپنی زندگی کے مشن پر قائم رہے اور اللہ کی راہ میں جان کی
 قربانی پیش کرنے پر بھی بخندہ روئی کے ساتھ آمادہ ہو گئے۔
زندگی میں آنکھی جاتے ہیں، کسی ایسے معتمد
کرنا پڑتا ہے، جہاں دار و رسن کا احترام
اس موقع پر خدائے اہل بطل کو اپنی نشان قدرت کا ایک کرشمہ دکھایا اور
حضرت ابراہیمؑ کی جان عزیز کو محفوظ کر لیا :

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَّ
سَلَامًا عَلٰی اِبْرٰهٖمَ ۶۹
ہم نے حکم دیا اے آگ تو سنترت
ابراہیمؑ کے لئے ٹھنڈک اور سلامتی
بن جا ۶۹

”اے ہم حضرت ابراہیمؑ نے اپنی میان سپرد کردی تھی اور یہ آپ کی طرف سے

اللہ کی راہ میں جان کی قربانی تھی۔ مگر ابراہیمی قربانیوں کی آخری منزل ابھی باقی تھی اور اللہ نے دنیا والوں پر ابھی یہ ظاہر فرمانا تھا کہ جس شخص کو اسلام کا داعی بنایا جا رہا ہے اور جس نے اسلمت لیسٹ العالَمین کی نداء عام رنگ و بو میں بلند کی ہے۔ اس کی زندگی میں اسلام کی ایک سیج یہ بھی ہے کہ اس شخص کی اپنی جان کی قربانی کے بعد اسے کہا جاتا ہے کہ اب تم اللہ کے حکم پر اپنی جان کے کھڑے یعنی اپنے عزیز و حبیب لختِ حشر کی قربانی پیش کرو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کوئی انسانی دل قائم نہیں رہ سکتا۔ لیکن اللہ کے خلیل اس کے لئے بھی تیار ہیں :-

قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي
الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ
حضرت ابراہیمؑ نے کہا: اے میرے بیٹے
میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح
کر رہا ہوں۔

(صفت : ۱۰۲)

اس بیٹے کی گرمی حیات بھی اپنے باپ ہی کے سوزِ دروں کا پرتو
ہے۔ اس لئے وہ بھی پوری طمانیت قلب کے ساتھ تعمیل کیلئے حاضر ہے؛
قَالَ يَا بَنِيَّ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ
حضرت اسماعیلؑ نے کہا: اے ابا جان
جو آپ کو حکم ہوا ہے اس پر عمل کیجئے

(صفت : ۱۰۳)

یہ قربانی حضرت ابراہیمؑ کے منہ پر تسلیم و رضا کی آخری منزل تھی اور اس سے
یہ بات عیاں ہو گئی۔ کہ واقعی حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کی حقیقت کے
مکملہ اعلیٰ پر قائم ہیں۔ یعنی اللہ کے سامنے جھکا گئے ہیں اور اسی نشان سے

اس کے دربار میں گردن رکھ دی ہے کہ اپنی آخری پیاری سے پیاری
متاع اپنے مولا کے ایک مثلے پرستربان کرنے کے لئے ہر وقت تیار
ہیں۔ چنانچہ جب داستان تسلیم و رضا کے سارے باب گزر جانے کے بعد
قربانی کے اس آخری مرحلے سے بھی حضرت ابراہیمؑ کامیاب گزرے تو
اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اسلام کی تکمیل کا اعلان فرما دیا۔ اور بتلادیا کہ
مہر جھکانے کا مفہوم اس طرح مکمل ہوا کرتا ہے :

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ

پس جب دونوں جھک گئے اور باب نے

میٹھ کو پیشانی کے بل ٹٹا دیا

(صفت : ۱۰۳)

معلوم ہوا کہ ابراہیمؑ اسلام کا نقشہ مستران حکیم کے مطابق قربانی کی تکمیل
سے مکمل ہوتا ہے ۔

یہ شہادت کہ الفت میں ہندم رکھنا ہے

لوگ اس سال سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

اب اس مستربانی کے تصور کو دنیا میں ہمیشہ رکھنا لازم تھا تا کہ ابراہیمؑ اسلام
کی حقیقت لوگوں پر آشکار ہوئی رہے۔ چنانچہ اسے ایک ابدی یادگار بنا کر اسے
اس قوم میں جاری کیا گیا جو امت مسلمہ کے نام سے پکار می جاتی ہے۔ کہہ نہ

یہی قوم حضرت ابراہیمؑ و اسماعیلؑ کی وارث اور جانشین ہے :

إِنَّ أَوَّلَ الْدِّينِ بِأَبْرَاهِيمَ الَّذِي

الْبَحْرُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ

أَهْبَادُ رَأَى عَزَّ وَجَلَّ : ۱۶۸

بے شک تمام انسانوں میں سے حضرت
ابراہیمؑ سے قریب تر وہ لوگ ہیں جو ان کے
نقش قدم پر ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں
اور ان کے اہل ایمان

لہذا ابراہیمی یادگاروں کا سرمایہ غلطی اسی قوم کے سپرد ہونا چاہئے تھا اور

چنانچہ اسی قوم کے سپرد کیا گیا۔

ازابکم اگر خواہی دلیل (اقبال)

ماہنامہ اولادِ خلیلؑ

اور اگر تم دلیل چاہو تو ابکم کے
لفظ کو دیکھو

ترجمہ: ہم مسلمان ہیں اور ہم ہی جناب خلیل
علیہ السلام کی اولاد ہیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا حُكْمَ رَبِّكُمْ

سُنتَكُمْ الْمُسْلِمِينَ (ج: ۸۰)

یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی ملت ہے
انہوں نے تمہارا نام المسلمین رکھا تھا

اسی لئے ہم نے حضور نے حب اس ابراہیمی قربانی کی یادگار کو اسلام
میں جاری فرمایا تو ساتھ ہی اس کا پس منظر بھی بیان فرمادیا:

یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم
علیہ السلام کی یادگار ہے

سُنتَكُمْ اتَّبِعُوا حُكْمَ رَبِّكُمْ

مشکوٰۃ ص ۱۲۹، ابن کثیر ج ۳ ص ۲۲۱

دستام احمد، ابن ماجہ ص ۲۳۳

ابراہیمی شریعت کی عمارت

دین اسلام کا مکمل نقشہ اگر کسی ایک ہی زندگی میں دیکھا جاسکتا ہے تو وہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے اسلام کا مفہوم ہے گردن رکھ دینا یعنی اپنے
تئیں اللہ کے سپرد کر دینا اور اسی کا دوسرا نام قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ
کی راہ میں مستربانی کا ہر مرحلہ طے کیا خاندانی تعلقاتِ محبت کی قربانی، وطن
کی قربانی، جان کی قربانی اور بیٹے کی قربانی گویا کہ آپ کی زندگی میں

ایک پوری امت کی سڑاں بڑاری اور اطاعت شکاری پائی جاتی تھی :
 إِنَّ ابْرَہِیْمَ کَانَ أُمَّةً قَانِتًا
 یسے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ
 کی ایک فرمانبرداری امت تھے۔ اللہ

کی طرف ہی مائل رہنے والے
 زندگی کا یہ منظر چونکہ اسلام کی حقیقت کاملہ کا صحیح منظر تھا اس لئے اللہ تعالیٰ اسے
 اس زندگی کو پسند فرماتے ہوئے اسے اسلامی تصور حیات کا نمونہ

Example for the Islamic Ideals قرار دیا۔

پھر چونکہ اللہ کا پسندیدہ اور ابدی دین اسلام ہی تھا لہذا اللہ تعالیٰ نے
 حضرت ابراہیم کی زندگی کی یادگاروں کو باقی رکھنے کے لئے ان ہی کی اولاد میں
 ان ہی کی دعا کے مطابق ایک قوم پیدا فرمائی جسے خود حضرت ابراہیمؑ نے
 امت مسلمہ کے نام سے پکارا تھا۔ چنانچہ اسلام میں عبادات کا جو نظام جاری ہے
 اس میں زیادہ تر ابراہیمی ملت کی جھلکیاں ہی دکھائی دیتی ہیں :

اسلام کی عظیم الشان عبادت نماز کو دیکھئے اولاً تو اس کی ادائیگی کے آداب
 ابراہیمی نماز کی یاد دلاتے ہیں، ثانیاً نماز کے خاتمے پر جو درود رکھنا ہے۔ اس میں
 اشارۃً نہیں، بلکہ صراحتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام مبارک موجود ہے۔ ہماری

سے نماز اس درود میں ہمارے حضور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیمؑ دونوں کا نام لیا
 رکھا جانا اور پھر حضورؐ کا نام پہلے آنا یہ ایک لطیف اور وقیح مضمون ہے جسے کسی دوسرے مقام
 پر بیان کیا جائے گا۔ اسی طرح نماز کے ہر گوشے میں ایسے عظیم الشان مضمون ہیں جو کسی د
 بھی سمجھنے والے مسلمانوں کو بیدار کر سکتے ہیں :

دوسری عبادت زکوٰۃ ہے اور یہ بھی ابراہیمی شریعت میں موجود تھی اور یہ آپ کی مالی قربانیوں کی یادگار ہے۔ اس کے بعد ہماری عبادات حج اس قدر واضح طور پر ابراہیمی یادگار ہیں، ہیں کہ محتاج بیان نہیں یعنی وہ مقامات تک، ملت مسلمہ کو دکھائے جائیں، جہاں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ نے خدا کی اطاعت، شجاعت کے لاشانی نمونے پیش کئے تھے :

پھر چونکہ ابراہیمی خوالوں کی تعمیر بننے والی ملت اسلامیہ نے ایک آفاقی اور عالمگیر قوم کی حیثیت سے دنیا میں ظاہر ہوتا تھا۔ لہذا ابراہیمی زندگی کے بعض حصوں کو عالمگیر یادگاروں کی حیثیت میں جاری کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہماری شریعت نے یہ حکمت ملحوظ رکھی کہ جو عبادات اپنے اندر عمومی رنگ رکھتی تھیں، ان سب کو عام ستارے دیا اور خصوصی شکل میں رکھیں انہیں خاص رہنے دیا۔ مثلاً حج کے اکثر افعال مقامات خاصہ کے ساتھ متعلق رکھتے تھے جیسے طواف جو کعبہ سے متعلق ہے۔ یعنی پہاڑوں کے درمیان دوڑنا جو صفائے روح سے متعلق ہے اور عرفات کے میدان میں قیام کرنا جو اسی میدان سے متعلق ہے۔

اب ان جیسی تمام چیزوں کو مخصوص اور محدود ہی رکھا۔ یعنی حج انہی مقامات پر پہنچ کر ادا کیا جاسکتا ہے :

لیکن جو ابراہیمی شعائر عالمگیرانہ شان رکھتے تھے، انہیں دنیا کے مسلمانوں میں عام اور آفاقی عبادات بنایا گیا، جیسے کہ نماز کہ اس کا تعلق کعبۃ اللہ سے ضرور ہے مگر نماز کو دوز سے صرف کعبہ کے رخ پر بھی ادا کیا جاسکتا تھا۔ لہذا نماز کو

حوائی اسعی اور قیام عرفات (ارکان حج) کی طرح محدود نہ رکھا۔ بلکہ زمین کے ہر زاویے سے نازوں اور مسجدوں کی اجازت دی گئی۔ بالکل ہی کیفیت قربانی کی بھی تھی کہ گور اس کا بھی کچھ تعلق کعبہ سے تھا، مگر اسے بھی نماز کی طرح ہر دور و راز مقام سے صرف کعبہ کے رخ پر جانور لٹا کر ادا کیا جاسکتا تھا۔ لہذا قربانی کو بھی مسلمانوں میں آفاقی اور عمومی نشان کے ساتھ جاری کیا گیا۔

اس پر حکمت منظم کا نتیجہ یہ ہے کہ جناب ابراہیمؑ کی کتاب زندگی کے درخشاں اور راق صرف کعبہ و حرم ہی سے متعلق نہ رہے، بلکہ کائنات ارضی کے ہر حصے میں پھیل گئے۔ جن کی ہدایت کی روشنی میں اسلامیانِ عالم اپنے عظیم باپ کے نقش پا کو ہمیشہ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح حضرت ابراہیمؑ کے متعلق اللہ تعالیٰ کی بیشکونی کائنات میں کسی صداقت کے ساتھ گونجتی رہتی ہے :

إِنِّي نَجَّيْتُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا
لے ابراہیم میں تمہیں انسانوں کا امام
بنائوں گا۔ (بقراءہ : ۱۲۴)

قربانی اور ابراہیمی عبادات کا یہ پس منظر سامنے آنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کے لئے ان میں سے کوئی چیز بھی معمولی اور سب سے سہولت کی حامل نہیں ہے اور اس تعلق کی بنا پر قربانی کی ایک نوع ہدایا جس کی تشریح پچھلی فصلوں میں گذری ہے حرم کے ساتھ حاصل کی گئی ہے جیسا کہ حرم میں نماز پڑھنے والے کیلئے یہ ضروری کھا گیا کہ وہ عین کعبہ کی طرف رخ کرے۔ نماز اور قربانی کو صرف حرم کے مخصوص حصے نہ رکھنا، بلکہ انہیں آفاقی شکل عطا کرنا اسلام کے تقیید عبادت کو واضح کرتا ہے۔ عام میں کسی خاص مقام کو معبود کی حیثیت حاصل نہیں کعبہ صرف ہی مرکزیت برقرار رکھنے کے لئے سمت عبادت ضرور ہے۔ مگر مقصود عبادت صرف ذات الہی ہے جو ہر جگہ موجود ہے :

بلکہ یہ تمام شعائر اور یادگاریں، درحقیقت ابراہیمی عمارت کی انٹیں ہیں۔ جو تقریباً ساڑھے چار ہزار سال سے اس عمارت کے تشخص اور وجود کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اب آج ان میں سے کسی ایک آدھ اینٹ کو درمیان سے ہٹانے کی کوشش کرنا، پوری عمارت کو نقصان پہنچانے کے بالکل ہم معنی ہے۔

قربانی اور حج

مسلمان کو دنیا میں ایک عظیم مشن دے کر روانہ کیا گیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ مسلمان حق کی روشنی کو عالم کے چپے چپے میں پہنچائے، اور ہر انسان تک ہدایت کے راستوں کی تبلیغ کرے۔ پھر کوئی شخص اپنے مشن کی کما حقہ خدمت نہیں کر سکتا، جب تک کہ اس میں اپنے مشن کے لئے فداکاری اور ایثار کا جذبہ نہ پیدا ہو جائے۔ مسلمانوں میں یہ جذبہ ان عبادات کے ذریعے پیدا کیا جاتا ہے جو اسلام نے ہمارے لئے مقرر کی ہیں۔ یہ عبادات ہمارے دلوں میں قناریت اور ایثار کے مختلف شعبوں کو نشوونما دیتی ہیں۔ مثلاً نماز ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنے اللہ سے کئے ہوئے وعدوں کو ہر روز دہرانے کے لئے کچھ وقت نکالنا ضروری ہے۔ چنانچہ ایک نماز کا پابند مسلمان نماز کا وقت ہونے پر قیمتی سے قیمتی مصروفیت چھوڑ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے گو یا نماز ہمیں وقت کی قربانی کی تربیت دیتی ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے سرمایوں کا ایک حصہ ضرور قربان کرنا چاہیئے۔ روزہ اس بات کی تربیت دیتا ہے کہ مسلمان کو اپنے مقصد کی مہم میں کبھی کھانے پینے اور جائز لذات

کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد حج اگر یہ سمجھتا ہے کہ دین خداوندی کی راہوں میں کبھی کبھی اہل و عیال سے نکل کر مسافری اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اور خود نہ خود ہی گھر سے بے گھر غریب الدیار بن جانا پڑتا ہے۔

اس طرح وقت کا اٹھارہ مال کا اٹھارہ خور و نوش کی لذتوں کا اٹھارہ اہل و عیال کا ترک اور وطن کا اٹھارہ عین نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج سے سکھا دیا۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی۔ بلکہ خدا کے دین کو سر بلند کرنے والی اور اللہ کی خوشنودی کو دنیا میں پھیلانے والی قوم کے لئے کبھی ناگہاں اٹھارہ کا وہ مقام بھی سامنے آ جاتا ہے جو گذشتہ تمام اٹھارہ سے آگے کا مرحلہ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب کل یہ حق سنانے کے لئے جان کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ اس وقت بھی چراغ صداقت کے پروانے حق کے پرچم لہرانے کے لئے آگے ہی آگے بڑھتے ہیں۔ اور اپنی پیاری امانت پر جانیں بچھا دینے سے دریغ نہیں کیا کرتے۔ یہ اٹھارہ کی سب سے آخری اور سب سے کوشش منزل ہے۔ لیکن جب تک کوئی اُمت اپنے مفادِ حیات کے عشق میں اس آخری اٹھارہ کی استعداد نہ رکھتی ہو، اس وقت تک وہ کامیابی کے اعلیٰ ثمرات تک کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ لہذا مسلمانوں میں اٹھارہ کے اس آخری نکتے کی علامت کے لئے اور اس مقام کی یاد تازہ رکھنے کے لئے قربانی کی سنت کو جاری کیا گیا۔ پھر چونکہ اس نکتہ منہائے اٹھارہ کا پیدا ہونا ایک مشکل امر تھا۔ اس لئے فریضہ قربانی کو ایک ایسے تصور کے ساتھ پیش کیا گیا۔ جس سے قربانی کے اثرات زیادہ گہرے اور زیادہ وسیع ہو جاتے ہیں۔ اور وہ تصور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کی یادگار بنانے کا ہے۔ اسی طرح قربانی کا ایک تعلق اس ماحول کے ساتھ جوڑ دیا، جو حج کے موقع پر

پر دانگان اسلام میں ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی قربانی کی ایک ذرع رہایا حج میں شامل رکھی تاکہ قربانی کا اثر اور سبق زیادہ واضح ہو جائے۔

دیکھئے حاجی گھر کو چھوڑتا ہے۔ سفر کی تکلیفات اور پریشانیاں اختیار کرتا ہے بے سلی چادروں میں لپیٹا رہتا ہے۔ اس کے بال بکھر جاتے ہیں، بالوں، کپڑوں اور جسم پر گرد و غبار پڑ جاتا ہے۔ گویا یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنے پیارے مقصد کی راہ میں زندگی کے تمام مزے سچے دسے ہیں۔ بس وہ اس ہی حال میں دیوانہ وار کبھی بیت اللہ سے لپٹتا ہے۔ کبھی صفامروہ کے درمیان دوڑتا ہے۔ اور کبھی عرفات کو چلی دیتا ہے۔ اور یہ ساری مستانہ وارنگ و دوسروں اپنے مقصد کی محبت کے لئے کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ جب جدوجہد اور سعی پیہم کی باقی تمام منزلوں سے فارغ ہو گیا۔ تو آخر میں ایک جانور لٹا کر اللہ کے نام کے ذکر کے ساتھ ذبح کر دیا گیا۔

اس طرح حج والی قربانی کو تمام ارکان حج سے آخر میں رکھ کر یہ بتلایا ہے۔ کہ اللہ کی راہ میں کی جانے والی کوششوں اور حق کی محبت کے لئے اختیار کی جانے والی ہنگ و دو کے تمام مرحلوں میں سے آخری مرحلہ جان کی قربانی کے لئے تیار رہنا ہے۔ اس ترتیب سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی گویا تمام اعمال حج کا نکتہ انجام ہے اور سادے حج کا پھوٹا ہے۔

اب یہاں پر ایک سوال پڑتا ہے کہ اسلام ایک آفاقی دین ہے اور اس کا مزاج زمین کے کسی ایک ٹکڑے کے ساتھ پابند نہیں کیا گیا۔ اسی لئے اسلام کی تمام عبادات آفاقی اور عالمگیر شان کی حامل ہیں۔ یعنی وہ زمین کے سرخیلے پراوا کی جاتی ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ حج کی عبادت کو مکہ اور حرم کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ یہ بات اسلامی

روح کے منافی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ واقعی اسلام تمام معشر انسانیت کا دین ہے۔ لہذا وہ ہمہ گیر اور عالمی خصوصیات کا حامل ہے۔ اور یہی رنگ اس کی تمام عبادات میں بھی نظر آتا ہے۔ لیکن ہر زندہ ملت کے لئے ایک مرکز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پوری ملت کو اس مرکز سے محبت اور تعلق کا گہرا و پیدا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس لئے اسلام نے اس میں کعبہ اس امت کا مرکز قرار دیا۔ اور اس سے تعلق مستحکم کرنے اور قائم رکھنے کے لئے وہاں کے حج و زیارت کو عبادت قرار دیا۔ لہذا ظاہر ہے کہ حج کو ایک مقامی قسم کی عبادت ہی بنایا جاسکتا تھا۔ مگر بایں ہمہ اسلام کے حکیمانہ نظام نے حج کو بھی صرف مقامات خاصہ سے ہی متعلق نہیں رہنے دیا، بلکہ غور کیا جائے تو حج کی اصل روح کو آفاقی اور عالمگیر ہی رکھا گیا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ قربانی کی عبادت جو تمام ارکان حج میں سے آخری رکن ہے۔ سفر حج کی آخری منزل ہے۔ قانون حج کی تمام پابندیوں کی آخری حد ہے اور سارے حج کا عطر و خلاصہ ہے۔ اُسے دنیا کے تمام مسلمانوں کے لئے عام اور آفاقی رکھا گیا ہے۔

گو یا قربانی کے عام ہونے کی وجہ سے دنیا کے ہر گوشے کے مسلمان اشیاء و غذا کاری کی اس تعلیم میں ایک لحاظ سے شریک ہو جاتے ہیں۔ جس تعلیم کو حاجی لوگ مقامات محترمہ میں پہنچ کر حاصل کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس عام قربانی کے لئے سارے احکام و مسائل وہی ہیں جو حاجیوں کی قربانی کے لئے ہیں۔ بلکہ حاجیوں کے بعض خاص احکام بھی ان مسلمانوں کے لئے جاری کر دیئے گئے ہیں۔ جو زمین کے کسی حصے میں بھی ہوں اور قربانی ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ مثلاً حضرت نے فرمایا۔

إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ فَإِنَّ أَمْرًا
أَحَدُكُمْ إِنْ يَضْحَكِ فَلَا يَمْسُ
مِنْ شَعْرٍ وَلَا بَشْرٍ شَيْئًا

کتاب الام ح ۲۰۲

جب ذی الحج کا پہلا عشرہ (دس دن) آجائے۔ پس اگر تم میں سے کسی نے قربانی ادا کرتی ہو، تو وہ اپنے بال وغیرہ نہ کاٹے۔

اب یہ حکم حاجیوں کے لئے لازم ہے کہ وہ آیام حج میں بال اور ناخن وغیرہ نہیں کرتے لیکن اس حکم کو ہر اس مسلمان کے لئے بھی شارع نے جاری فرمایا۔ جو اپنے گھر میں ہی مقیم ہو۔ لیکن قربانی ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ معلوم ہوا کہ اللہ سے محبت و ارفقتگی اور تسلیم و اثبات کے جیسے جذبات حج سے پیدا کرنے مقصود ہیں، شارع کی نظر میں جیسے ہی جذبات، عبادت قربانی سے بھی مقصود مطلوب ہیں۔ حج اور قربانی کے اس تعلق سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کہ مقصد اور منشاء کے لحاظ سے یہ قربانی دراصل ایک حج صغیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو بڑے حج کا نائب بنا کر تمام مسلمانان عالم کے لئے عام رکھی گئی۔ تاکہ اسلام کی دیگر عبادات کی طرح حج کے اثرات و فیوض بھی آفاقی اور عالمگیر بن جائیں۔ اور جن دنوں میں حاجی لوگ ارکان حج سے فارغ ہو کر حرم میں قربانی ذبح کر کے اپنے خدا کے حضور اپنی انتہائی وارفستگی اور خلاکاری کا عہد پیش کر رہے ہوں۔ بالکل ٹھیک اُنہی دنوں اور اُن ہی ساعتوں میں مشرق و مغرب کے تمام مسلمان بھی اپنی اپنی بستیوں میں بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنی قربانی کے جانور ذبح کر رہے ہوں۔ اور جو عظیم القدر عہد اس قربانی کے رنگ میں سرزمین حرم پر پیش کیا جا رہا ہو۔ وہی عہد اسی قربانی کے رنگ میں عرب و عجم کے ہر حصے پر ساری ملت اسلامیہ کی طرف سے بھی پیش کیا جا رہا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ قرآن نے قربانی کے احکام سورہ حج کی آیات میں حج کے احکام کے ساتھ ملا کر بیان

فرمائے ہیں۔ لیکن سطحی نظر کے لوگوں نے اس سے یہ بات پیدا کرنے کی کوشش کی، کہ قربانی بھی عورت حاجی کے لئے ہی ہے۔

خود ہی گلیچیں چند کلیوں پر قناعت کر گیا
ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامان بھی ہے

نوٹ:- اسلامی عبادات یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور قربانی میں جو ترتیب اور فلسفہ مضمون اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین حنیف کی بنیاد میں ایثار و تصدق اور تسلیم و رضا پر رکھی گئی ہیں اور یہ تمام عبادات دراصل ایثار اور فداکاری کے مختلف درجوں کی علامات بنائی گئی ہیں۔ جن میں سے آخری منزل تسلیم و رضا ہے۔ اور اس کی علامت قربانی کی عبادت میں رکھ دی گئی ہے۔ اب اس کا عملی مفہوم یہ ہے کہ مسلمانان عالم ساری دنیا کے سامنے اپنی ان عبادات کے رنگ میں خدا سے کئے ہوئے تسلیم و رضا کے اس عہد کو دہراتے رہتے ہیں جو نماز سے لے کر قربانی تک کی تمام عبادات میں جھلکتا ہے۔ گویا اسلام نے دنیا میں اپنا مزاج صاف صاف بتا دیا ہے کہ اللہ کے دین کو ان سرفروش انسانوں کی ضرورت ہے جو فدایت اور جانپاری کے ہر مرحلے سے گزر سکتے ہوں۔

قبائے لالہ خونیں قبائے ست

کہ بر بلائے مرداں زیب وارد

چنانچہ جب دنیا میں اسلام کے نظام عبادات کی رمج کو سمجھنے والے لوگ موجود تھے تو اسی نماز اور قربانی سے سنت شیری بھی جنم لیا کرتی تھی۔ سنت ۶ھ کے ماذمی الحج میں جب عالم اسلام کے مسلمان حج اور قربانی کے لئے حرم مکہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تو اس وقت حرم کا شہزادہ قربانی کی حقیقت کی لاج رکھنے کے لئے عراق اور کربلا کے میدانوں

کی طرف سفر فرما رہا تھا۔ اور آج بھی زمانے میں ہر سال ذی الحجہ اور محرم کے دونوں مہینے ہمیشہ ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ لیکن اب مسلمانوں کو ذی الحجہ اور محرم کی قربانیوں میں پانی چھانسنے والی ترتیب کون یاد دلاتے۔

غریب و سادہ و رنگین ہے داستانِ حرم
منابت اس کی حسینؑ ابتداء ہے اسعیل

بلکہ آج مسلمانوں کے ایمان کی کمزوری اور ان کی دینی بصیرت کے فقدان کا عالم ہے کہ اب انہیں اپنے اُن ملی متاعِ ہی پر شک کرنے لگا ہے جو تسلیم و رضا کی تربیت کے لئے اسلام نے مقرر فرمائے تھے۔ یعنی اطاعت و تسلیم اور خدا کا رسی و سرور و شہ کی روح تو اس امت سے رخصت ہو رہی تھی ہے۔ صرف چند علامات باقی ہیں جو اس موسمِ موسمِ مسافر کو جب کبھی وہ جاگن پسند کرے اس کی منزل کا سراغ بتا سکتی ہیں۔ لیکن لوگ جانتے ہیں کہ ان غافل کاروانیوں سے ان کی سرحدانہ و مسلمانہ علامات و شعائر بھی چھین لی جائیں۔ تاکہ اگر کبھی بالفرض یہ قافلہ جاگے بھی تو اس کی منزل دکھانے والے سارے چراغ دنیا میں بجھ چکے ہوں۔

نماز اور قربانی

قرآن حکیم نے سورۃ الفام اور سورۃ کوثر میں قربانی اور نماز دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا ہے اور دونوں مقامات پر نماز قربانی سے مقدم ہے۔ اور قربانی کا ذکر آخر میں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز اور قربانی میں کچھ تعلق ہے۔ اس تعلق کو کئی پہلوؤں سے سمجھا جاسکتا ہے۔

۱۔ سورۃ حج میں بھی قربانی کی آیات میں نماز کا ذکر موجود ہے۔ دیکھئے حج: ۳۵، ۳۶

بندہ جب اللہ کے دین کو اختیار کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں ایتھار و تسلیم کا عہد قبول کرتا ہے تو اس کا پہلا نکتہ نماز ہے اور آخری نکتہ قربانی۔ کیونکہ نماز ایتھار کے اس مفہم کی علامت ہے کہ یہ بندہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لئے اپنی مصروفیات ترک کر سکتا ہے اور خدا کے لئے کچھ وقت دے سکتا ہے۔ مگر قربانی ایتھار کے اس اعلیٰ نکتے کا نشان ہے کہ یہ بندہ خدا کے دین کے لئے، وقت آنے پر اپنی جہان عزیز بھی مستربان کر سکتا ہے۔ اس طرح نماز اور قربانی دو ایسے کنارے ہیں جن کے درمیان محبت الہی کی سرشاریوں کا دریا بہ رہا ہے۔ اب بندہ مومن کا اعلان یہ ہے کہ میری نماز اور میری مستربانی اللہ کے لئے ہے یعنی میں اللہ کی راہ میں ابتداء سے انتہا تک ایتھار کے سب مرحلے طے کرنے کے لئے تیار ہوں اور وقت کی قربانی سے لے کر جہان تک کی قربانی پیش کرنے سے دریغ نہیں کروں گا۔

نماز اور مستربانی کا دوسرا تعلق جو قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ نماز میں چونکہ کچھ حرکات و سکنات اور قیام و قعود وغیرہ شامل ہیں اور یہ زندگی کی سرگرمیوں کے اشارے ہیں یعنی تباہ زمین کی نشست و برخاست اور اٹھنا بیٹھنا تک اللہ کے لئے ہے۔ لہذا نماز زندگی کی حالت کی ترجمان ہے یعنی مومن کی زندگی کی سرگرمیاں اللہ کی راہوں میں ہوں گی۔ لیکن مستربانی میں چونکہ ایک جہان قربان کی جاتی ہے لہذا وہ زندگی کے انجام کی یعنی موت کے وقت کی ترجمان ہے۔ گویا نماز اللہ کے لئے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اللہ کے لئے ہے اور قربانی اللہ کے لئے ہے تو اس کا مفہم یہ ہے کہ موت بھی اللہ کیلئے ہوگی۔

وَكُنْ كَرِيماً سَمِ اللّٰهِ فِيْ اَيَّامِ
مَّحَلُّكَ مَاتِ عَلٰى مَا دَرَجَتُهُ مِنْ
كَرِيْمَةٍ الْاَنْعَامِ رَج: ۲۸

اور ان معلوم دنوں میں (دس سے بارہ /
فی الحجۃ تک) اللہ کا نام ذکر کریں، ان
موشیوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا
کئے ہیں :

یہ الفاظ تہربانی کا حکم بھی سنارہے ہیں اور ساتھ ہی تہربانی کی غایت بھی بیان
کر رہے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بعض اپنے فضل سے یہ موشی عطا فرما دیے
ہیں، لہذا اس عطیے کا شکر یہ اسی عطیے کی متابعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیئے۔ یعنی
اللہ تعالیٰ نے ان موشیوں کی زندگیاں انسان کے لئے پیدا کی ہیں، اب
انسان اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے جب ان کو ذبح کرے تو اسی اللہ کے
نام پر ذبح کرے جس نے یہ عطیہ عطا فرمایا ہے، پھر اللہ کے نام پر ذبح
کرنے کا یہ طریق جو اسلام نے مقرر کیا، ایک طرف بندوں کے افعال و افکار
کو ثنائیات شرک سے بچا دیتا ہے اور دوسری طرف ان تمام وحشیانہ، موزیانہ اور
اور ظالمانہ افعال کو ختم کرنے والا ہے، جو جانوروں کے ذبح کرنے سے متعلق زمانہ
بہالت کا انسان کہا کرتا تھا، مثلاً زندہ جانور کا کوئی حصہ کاٹ کر بھون لیا جاتا
اور جانور کو تڑپنے کے لئے چھوڑ دیا جاتا۔ یا یہ کہ جانور کو کسی درخت وغیرہ سے
بانڈھ کر اس پر تیردوں کے نشانے کا آزمائش کی جاتی، اور جانور کے تڑپنے
پھر کئے پر تفریح کے قہشتہ نضایں بندہ ہوتے، اسلام نے ان ساری بدترین
کا علاج، صرف ایک بات سے کر دیا کہ جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کر دینا اور
ہے کہ جب بندہ اللہ کے نام پر جانور کو تہربان کرے گا، تو خود بہ خود سارے

کام میں شائستگی اور رحم کا جذبہ بکھر جائے گا۔ مگر ضرورت اس بات کی تھی کہ اس فعل اور اس تصور کو عبادت کا رنگ دیا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں ہمیشہ کے لئے رچ بس جائے اور آئندہ کبھی شرک کا کوئی شوشہ یا ظلم اور وحشت کا کوئی شیمہ دنیا میں واپس نہ لوٹے اور یہ مقصد قرعہ قربانی سے حاصل ہوتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ قربانی کے تصور نے ذبحے کا سارا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا ہے کہان وہ کہ جانور کو تیر اندازی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور کہان یہ کہ مسلمان کے سامنے قربانی کا ذبحہ ہے وہ چھری کو تیز کرتا ہے تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ پھر اسے پانی پلاتا ہے اور پیار کی ٹھیکسی اس کی پیٹھ پر پھیڑتا ہے جہاں جانور لٹایا جائے گا وہ جگہ گنگروں کا ٹوں سے صاف کر لیتا ہے۔ قربان جاتیے اللہ کے اس پیارے نام کی قربانی پر جو دلوں کو اس قدر رحمت اور دردمندی سے معمور کرتی ہے اور انسانیت و شائستگی کا اعلیٰ مقام سکھاتی ہے یہ ہے اس حکم کا فلسفہ کردہ موشیوں پر اللہ کا نام ذکر کریں (رج: ۲۸) پھر اس آیت کو ان الفاظ پر حتم کیا ہے:

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ
الْفَقِيرُ ۲۸ (رج: ۲۸)

نہانہ جمالت میں انسان قربانی کے جانور ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت وغیرہ کو اپنے استعمال میں نہ لاتا تھا۔ مگر قرآن نے اس دیم کو دوز فرمایا اور حکم دیا کہ یہ موشی تمہاری ہی غذا اور تمہارے ہی فوائد کے لئے پیدا ہوئے ہیں لہذا قربانی کے بعد ان کے گوشت اور دیگر اجزاء کو اپنے دوسرے بھائیوں کے استعمال

میں لاؤ اور کسی چیز کو رائیگاں نہ جانے دو اس کے بعد آگے آیت ۳۲ میں قربانی کی حقیقت اور اس کے دینی اثرات کو زیادہ وضاحت سے بیان کیا ہے۔
 وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا
 مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۳۲ لَكُمْ
 فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ
 مَحَلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۳۳
 (ج: ۳۲، ۳۳)

اور جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرنا ہے
 سورہ باتل کے تقویٰ سے ہوتی ہے ۳۲
 تمہارے لئے ان نشانیوں میں ایک معلوم مدت
 تک فوائد ہیں پھر ان کا مقام خانہ کعبہ
 کی طرف ہے ۳۳

قربانی کی اہمیت سے روگردانی کرنے کے لئے بعض لوگ کہتے ہیں "اللہ کے شعائر" مراد حج کے مقامات محترمہ وغیرہ ہیں مگر یہ بات دو طرح سے قابلِ غور ہے۔ پہلے یوں کہ حج کے مقامات محترمہ یا ارکان حج وغیرہ کا ذکر اس آیت سے پہلے آیت نمبر ۳۰ میں آچکا ہے۔ دیکھئے :-

وَمَنْ يُعْظِمِ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ
 خَيْرٌ لَهُ ۚ (ج: ۳۰)

اور جو اللہ کی احرام وانی چیزوں کی تعظیم
 کرنا ہے سورہ اس کے لئے بہتر ہے

لہذا دوبارہ تکرار کا کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آتا اور دوسرے یوں کہ اس آیت ۳۲ میں شعائر سے مراد قربانیوں کے سوا اور کچھ ہوتا نہیں سکتا۔ کیونکہ دوسرے فقرے میں انہی شعائر کی طرف ضمیر لڑتا ہے ہونے فرمایا۔ "لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى" تمہارے لئے ان میں ایک مدت تک فوائد ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات صرف قربانی کے جانوروں کے متعلق ہی کہی گئی ہے لہذا شعائر انہی سے مراد بھی قربانیاں ہی ہیں (حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ کریں) اس لئے کہ انہما کی ضمیر اور شعائر

دونوں سے ایک ہی چیز مراد ہو سکتی ہے :-
اب ان آیات میں قربانی کے متعلق مندرجہ ذیل باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں :-

۱۔ قربانی، اللہ کے شعائر میں سے ہے

۲۔ لہذا اس کی تعظیم کرنی چاہیے

۳۔ ان شعائر خداوندی کی تعظیم دل کے تقویٰ سے تعلق رکھتی ہے

۴۔ تمہارے لئے ان جانوروں سے صرف ایک معلوم وقت تک فائدہ اٹھانا جائز ہے

ان امور میں سے مستربانی کے شعائر اللہ ہونے کی تشریح آگے آیت نمبر ۳۶ میں آئے گی یہاں باقی تین چیزوں کی وضاحت عرض کی جاتی ہے۔

قربانی کی تعظیم :-

یہاں قربانی کو "شعائر اللہ" قرار دے کر اس کی تعظیم کی رغبت دلائی گئی ہے اس سے یہ مراد نہیں کہ جانور کے جسم میں کوئی نشان الوہیت سرایت کر جاتی ہے لہذا اس کی تعظیم لازم ہے دراصل اس تعظیم کا یہ مفہوم ہے کہ اس مستربانی کو محض سرسری اور سطحی نظر سے نہ دیکھا جائے۔ کہ جی بس قربانی ہی تو ہے کہ ایک جانور بچھا اور اسے چھری سے ذبح کر ڈالا۔ بلکہ مستربانی کے اس نظام کو ایک عظیم دینی نشانی سمجھئے اس کی اہمیتوں اور حکمتوں پر غور کرے اور اس میں طاعت و رضا کی جو روح پائی جاتی ہے اس کو انتہائی غفلت کی نگاہ سے دیکھے۔ دراصل اس عظمت سے نیرانی آیات میں ذرا آگے چل کر صراحت سے قربانیوں کو "شعائر اللہ" فرمایا گیا ہے :- دیکھئے

وَالْبُدَانِ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ (رج : ۱۳۶)

کی تشریح کے لئے قومی پرچم کی مثال نہایت مناسب ہے، ہمارا قومی جھنڈا بظاہر چار گره کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے اور محض کپڑا ہونے کی رو سے دیکھا جائے تو اس میں کسی اہمیت یا عظمت کی گنجائش نہیں نکل سکتی، لیکن اس کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ یہ قوم اور ملت کے عز و وقار کا نشان ہے، لہذا یہ پر عظمت سلامیہ کا واقعی حقدار ہے، مسترآن سے قربانی کے متعلق بھی کچھ ایسا ہی تصور ملتا ہے، چنانچہ پہلے اُسے شحاتر کہاتے ہیں اور پھر اس کی عظمت کی ترغیب دلاتے ہیں اور ہمارے اسلاف بھی قرآن سے یہ تصور سمجھتے تھے، دیکھتے امام رازی لکھتے ہیں :-

أَنْ يُعْتَقِدَ أَنَّ طَاعَةَ اللَّهِ فِي
التَّقَرُّبِ بِهَا
أَمْرٌ عَظِيمٌ • کیرج ۶، ص ۱۸۳

یہ اعتقاد رکھے کہ مستر بانی کے پیش
کرنے میں جو طاعت پائی جاتی ہے وہ
امر عظیم ہے۔

یہاں امام صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانوروں کے بارے میں تعظیم کی رغبت پر اتنا زور کیوں دیا ہے۔ تو اسے چاہیے کہ وہ ان آیات میں غور کر لے اور پھر یہ آیت لکھ دی ہیں "لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ . . . تَا يُفْقُونَ" یعنی آیت نمبر ۳۲ سے آیت نمبر ۳ تک :-

علامہ ابو اسعود کے الفاظ یہ ہیں :-
وَتَحْلِيمُهَا اخْتِقَادُ أَنَّ التَّقَرُّبَ

اور ان قربانیوں کی تعظیم یہ ہے کہ بندہ
اس علامہ محمد نویدی شہنشاہی نے بھی اپنی تفسیر تراج البیہ میں بالکل اسی الفاظ لکھے ہیں۔ مزاج البیہ ص ۲۳

بہا من اجل القربات
 و تفسیر ابی اسود ج ۲ ص ۱۲۶ علی ہاشم لکھیں
 انتقاد رکھتا ہو کہ اسے پیش کرنا ایک بہت
 بڑی عبادت ہے :

قربانی اور تقویٰ :

پھر یہ فرمایا کہ ان شعائر یعنی قربانیوں کو عظمت کی نظر سے دیکھنا دل کے تقویٰ سے
 ہے۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ ایسی دینی چیزوں کو اہمیت و عظمت کی نگاہوں سے
 وہی دیکھا کرتے ہیں جن کے دل

تقویٰ اتنی سے معمور ہوتے ہیں اور یہ حقیقت کہ جب تک انسان کا دل اللہ کے دین
 کے بارے میں متفقی اور پاک و صاف نہ ہو اس وقت تک دینی عبادات و شعائر کی
 گہرائی تک پہنچنا نہایت مشکل ہوتا ہے کیونکہ دینی نظام کا تعلق صرف ذہن اور دماغ
 سے ملحق ہی نہیں بلکہ اس کا عظیم تعلق سینے اور جگر کے ساتھ بھی ہے جو شخص
 دل اور جان کو الگ رکھ کر صرف عقل اور ذہانت کے زور سے حضور کی شریعت
 کو یہ کو پانا چاہتا ہے اسے یہ یاد رکھنا چاہیے :

جس کو ہر جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں !
 اور اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ قربانی کی عبادت کو عظمت و احترام سے دیکھنا
 اور اسے اس کی اصل حقیقت کے ساتھ ادراک کرنا اس سے دل میں تقویٰ زیادہ پیدا ہوتا
 ہے کیونکہ دینی امور سے جتنا لگاؤ بڑھتا جائے گا، دل کی کیفیت اتنی ہی اچھی
 ہوتی چلی جائے گی :

قربانی کے جانوروں کی ایک خصوصیت : اسی طرح قربانی کے جانوروں کی ایک

خصوصیت یہاں یہ بیان فرمائی ہے کہ تم ان سے ایک مدت معلومہ تک فائدہ اٹھا سکتے ہو، اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ حیت تک کسی جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے خاص نہ کر دیا ہو، اس وقت تک اس سے ہر قسم کے فوائد حاصل کرنا ہمارے لئے جائز ہیں۔ مثلاً اس کا دودھ پی سکتے ہیں، اولاد کتر سکتے ہیں۔ سواری کر سکتے ہیں اور بوجھ لاد سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ طے کر لیا کہ یہ جانور خدا کی راہ میں مستربان کرنا ہے، تو اب اس کے یہ تمام فوائد ہمارے لئے منع ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر اس جانور کا دودھ دہنا پڑے، تو اسے خیرات کرنا ضروری ہو گا۔ اسی طرح اب اس جانور کی سواری اور اس پر بار برداری بھی شرعاً جائز نہ رہی۔ مگر ایسی صورت مستثنیٰ ہوگی۔ جب کہ جانور سے اللہ کی راہ میں ہی فائدہ حاصل کیا جائے۔ مثلاً حاجی حج کی راہ میں ہے اور قربانی کا جانور ساکت ہے، اب اگر وہ سواری کے لئے مجبور ہو جائے تو چونکہ یہ سواری اللہ کی راہ میں ہے، اس لئے جائز ہوگی۔

قربانی کے جانور کے لئے یہ خاص قانون جو رکھا گیا ہے، اس میں غور کرنے سے بندہ مومن کے لئے ایک عجیب سبق نکلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جیسے قربانی کے جانور اللہ کی طرف منسوب ہونے سے پہلے ایک عام جانور کی حیثیت رکھتے ہیں جن سے ہر طرح کے فائدہ و منافع حاصل کر لینا جائز ہے۔ لیکن اللہ کے نام کے ساتھ خاص ہو جانے کے بعد ان سے عام فائدے نہیں اٹھائے جاسکتے، مگر ان سے بعض اوقات دودھ نہ دینے سے جانور کی بیماری کا اندیشہ ہوتا ہے ایسی شکل میں دودھ دینا ضروری ہے کہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دینے کا حکم ہے۔

ضرورتوں کے جو راہ خدا سے متعلق ہوں بالکل ٹھیک یہی کیفیت ایک بندہ مومن کی بھی ہونی چاہیے کہ جب سے وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر چکا ہے اس کے بعد سے اب اسے صرف انہی مقاصد کے لئے صرف ہونا چاہیے جو خدا کی راہوں سے تعلق رکھتے ہوں۔ ہاں جن لوگوں نے اپنی باگ ڈور اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں نہیں دی ہے۔ وہ جس دومی میں چاہیں بھٹکتے پھریں۔ ان کے لئے تو یہ بھٹکنا زریعہ دیتا ہے۔ لیکن ملت مسلمہ کے افراد کو یہ سرگزشت نہیں دیتا، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنی نسبت کا اعلان بھی کرتے ہوں۔ اور پھر دنیا میں باطل اور طاغوت کو اپنی کمر بھاری کی اجازت بھی دیتے ہوں۔ اس طرح ان آیات میں قربانی کو شعار الہی میں سے قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کی تعظیم کی رغبت دلائی ہے۔ نیز یہ کہ ان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنا، دل کے تقویٰ سے تعلق رکھتا ہے۔ اور پھر آخر میں یہ فرمایا کہ اللہ کے نام کی طرف منسوب ہو جانے کے بعد ان حال و روں سے عام قسم کے فوائد حاصل کرنا جائز نہیں رہتا۔ اب آگے سورہ حج کی آیت نمبر ۳۳ اور ۳۵ کا بیان کیا جاتا ہے۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا
لِّمَنَ ذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا
رَزَقْنَاهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْإِنْعَامِ
فَاللَّهُمَّ إِلَهُ أَحَدٌ فَلَهُ اسْلُبُوا
وَكَبِشُوا الْمُحِبِّتَيْنِ الَّذِينَ إِذَا
ذَكَرُوا اللَّهَ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَ

اور ہم نے ہر مومن امت کے لئے قربانی
مقرر کی تاکہ وہ اللہ کے دیئے ہوئے پیشیوں
پر اللہ کا نام ذکر کریں (انہیں قربانی کریں) پس
تمہارا معبود ایک ہی خدا ہے سو اسی کے لئے
جھک جاؤ۔ اور ان فروتن بندوں کو خوشخبری
سناؤ کہ جن کے دل اللہ کے ذکر پر ڈھالتے

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَمْنُوْا زَیْنًاۙ وَیَسِّرَ الْمَالُ عَلَیْکُمْ ۝۱۵۵
 ہیں۔ اور جو پیش آنے والی مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دینے میں سے خرچ کرتے ہیں۔

یہ وہی آیات ہیں جن کے متعلق امام رازی لکھتے ہیں کہ ان میں غور و فکر کرنے سے ان کے اسرار تم پر کھل سکتے ہیں۔ اور ان آیات میں قربانی کے متعلق بہت سی بیانات فرمائی گئی ہیں۔ جو تقریباً یہ ہیں:-

۱۔ ہم نے ہر مومن گروہ کے لئے قربانی مقرر کی۔ ۲۔ قربانی اس لئے مقرر کی کہ لوگ کے عطا کردہ پوشیدہ پر اللہ کا نام بلند کریں۔ ۳۔ پس تم سب کا خدا ایک ہی ہے۔ ۴۔ لہذا تم اس کے سامنے جھک جاؤ۔ ۵۔ اللہ کی طرف سے خوشخبری ان لوگوں کے لئے ہے جن کے دلوں میں اللہ کے ذکر سے رقت پیدا ہو جاتی ہے۔ ۶۔ جو صبر کرنے والے ہیں (۷) اور جو نماز قائم رکھنے والے ہیں۔ (۸) اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان آیات میں بیان ہونے والی چیزوں میں کوئی باہمی ربط بھی ہے یا کہ نہیں۔ اگر ہمارا مسلک یہ ہو کہ آیات قرآنی میں ربط حاش کرنا بار بار ربط کافی الواقع پایا جانا کوئی ضروری امر نہیں، پھر تو خیر ہے۔ لیکن اگر ہم یہ یقین رکھتے ہوں کہ اللہ کے کلام میں ربط اور نظام ضرور موجود ہوتا ہے۔ تو پھر اس نظام پر بھی ہمیں غور کرنا ہو گا۔ کہ ان سب امور کو آپس میں ملائے والی چیز آخر کو لسنی ہے۔ چنانچہ تدبر کرنے سے یہی بات کھلتی ہے کہ یہاں قربانی کے مضمون کے سوا اور دوسرا کوئی ایسا مضمون نہیں ہے جو ان تمام امور کو ایک نکتے پر جمع کر سکتا ہو نیز سیاق و سباق کی آیات میں بھی قربانی ہی کا مضمون چل رہا ہے۔ دیکھتے ہیچھے

آیت نمبر ۳۳ میں فرمایا کہ تم ان جانوروں سے ایک خاص وقت تک قائدے کر سکتے ہو۔ اور آگے آیت نمبر ۳۴ میں یہ الفاظ ہیں۔

وَالْبُدَانِ جَعَلْنَا هَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ (حج: ۳۴)

اور ہم نے قربانی کے جانوروں کو تمہارے لئے شعائر اللہ قرار دیا ہے۔
 معلوم ہوا کہ آگے اور پیچھے دونوں طرف قربانی ہی کا مضمون جاری ہے۔ لہذا پہلو سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ مذکورہ آیات میں بنیادی مضمون قرآن کا ہی بیان ہو رہا ہے۔ لہذا یہ ضروری امر ہے کہ یہاں جو آٹھ امور بیان ہوئے ہیں۔ ان کا باہمی ربط غور کرنے سے ضرور سمجھ میں آجانا چاہیئے۔ چنانچہ دیکھئے۔

سب سے پہلے تو فرمایا کہ ہم نے ہر مومن امت کیلئے قربانی مقرر کی۔ پھر اس فریضہ قربانی کی غایت بتلائی ہے۔ کہ تاکہ بندے اللہ کے دئے ہوئے برکتوں پر اللہ کا نام ذکر کریں۔ یعنی قربانی شکر نعمت کی ایک خاص شکل ہے۔ اور اس کا اعتراف ہے کہ ان جانوروں کو پیدا فرمائے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لہذا اس نے یہ برکتیں ہمارے زیر اختیار کر دئے ہیں۔ لہذا ان کے قربان ہونے کے وقت صرف اسی خالق اور مالک حقیقی ہی کا نام مذکور ہونا چاہیئے۔ قربانی اور اس کی یہ غایت بیان کر کے پھر فرمایا **فَاَلْهَكُمُ اللَّهُ وَاجِدًا رَّجَعًا** (۳۴) پس تمہارا خدا وہی خدا ہے۔
 واحد ہے۔ اس فقرے کو قربانی کے مضمون سے یہ تعلق ہے کہ پیچھے فرمایا ہر مومن امت پر قربانی مقرر کی۔ مثلاً انبیائے بنی اسرائیل کی شریعتوں میں بھی اور بنو اسمعیل کے خاندانوں میں بھی بلکہ ان سے پہلی امتوں میں بھی قربانی کی کوئی مذکور

سناور سب تو واضح اور عجز کی راہ پر چلتے ہیں۔ چونکہ قربانی سے بھی عجز و تواضع کی کیفیت
دل پر طاری ہوتی ہے۔ لہذا قربانی کے اثرات میں اس کا ذکر فرمایا۔ پھر ساتھ ہی
بھی فرمادی کہ اس عجز اور فروتنی کا سرچشمہ اللہ کا ذکر ہے۔

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ
قُلُوبُهُمْ ۖ (حج: ۳۵)

وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو
دل ہیبت الہی سے پڑ ہو جاتے ہیں۔

یوں تو اللہ کا ذکر جہاں اور جیسے بھی ہو مومن کو خدا کی عظمت شان و ولایت
لیکن خاص کر قربانی کے جانور پر جس ماحول اور جس کیفیت سے "بِسْمِ اللَّهِ" اللہ اکبر
کا پُر جلال کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ وہ قلب میں خشیت و انابت کے اثرات پیدا کرتا ہے
ایک خاص اثر رکھتا ہے۔ لہذا قربانی کے اثرات میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ فرمایا
اور اس کے بعد صفت صبر کا ذکر کیا ہے۔

وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ ۚ (حج: ۳۵)

اور جو لوگ راحق ہونے والی تکالیف پر صبر
کرتے ہیں۔

اس صبر کو بھی قربانی سے بڑا تعلق ہے۔ کیونکہ دراصل قربانی بندے میں تسلیم اور راضی
رضا ہونے کا مقام پیدا کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی فرمایا۔

سَتَجِدُنِي رَاثِيًا لِّمَا يَشَاءُ اللَّهُ مِنْ
الضَّرِيقِ ۚ (صافات: ۱۰۲)

ابا جان، اللہ آپ مجھے
میں سے پائیں گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ صبر کی صفت بھی قربانی کے اثرات میں سے ایک اثر
اور صفت صبر کے ساتھ پھر نماز کا ذکر بھی ہے۔ فرمایا۔

وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ (حج: ۳۵)

اور جو نماز کو قائم رکھتے ہیں۔

نماز کے ذکر سے یہاں ربط میں دُگن کلفت پیدا ہو گیا ہے۔ کیونکہ ایک طرف تو صبر اور نماز آپس میں نہایت قریب کے ساتھی ہیں۔ اسی لئے کئی جگہ قرآن ان کو یکجا جمع کرتا ہے اور دوسری طرف خود قربانی اور نماز میں بھی باہمی عظیم رابطہ ہے۔ چنانچہ سورہ النعام اور سورہ کوثر دونوں میں نماز اور قربانی کا ذکر ساتھ ساتھ ہے۔ اور ان میں تعلق یہ ہے کہ نماز کے ذریعے ہم اللہ سے یہ عہد کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی کی سرگرمیاں تیری رضا کے لئے رہیں گی۔ اور قربانی کے ذریعے یہ بیان باندھتے ہیں کہ ہماری سورت بھی تیری ہی راہ میں ہوگی۔ انشاء اللہ۔ لہذا جو شخص قربانی کے نظام کی حقیقت کو سمجھے گا، وہ نماز کے اسرار سے بھی ضرور آگاہ ہو جائے گا۔ اس لئے یہاں قربانی کے اثرات میں اقامت نماز کو بھی شامل فرمایا ہے۔ اس کے آگے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر کیا ہے۔

وَمِمَّا زَكَّاهُمْ يَفْقَهُونَ ۖ
اور جو ہمارے دئے ہوئے رزق میں سے

(ج۔ ۳۵) خرچ کرتے ہیں؟

اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دراصل اتیار و قربانی ہی کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کی راہ میں اتیار کرنے کی ابتداء مالی قربانی سے ہوتی ہے۔ اور اس کا کمال جان کی قربانی پر منتهی ہوتا ہے۔ اس طرح زکوٰۃ، صدقات، انفاق فی سبیل اللہ اور قربانی یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔

ان امور پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات میں قربانی کو اس کے اثرات اور متعلقات کے ماحول میں بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ یہاں پر قارئین کو چاہیے کہ وہ سورہ حج کی ان آیات پر (نمبر ۳۲، ۳۵ پر) دوبارہ نظر ڈالیں، اور مسطور بالا میں جو ربط کے اشارے بیان کئے گئے ہیں۔ ان کی روشنی میں ان آیات کے ٹکڑوں پر گہرا

غور کریں۔

آگے ارشاد فرمایا :-

وَالْبُدَانُ جَعَلْنَا هَآلَكُمْ
مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا

شَعِيرَةٌ رَجْمٌ ۝ ۳۶

بھلائی ہے۔

اس سے قبل آیت نمبر ۳۲ میں بھی قربانی کو شَعَائِرِ اللَّهِ کہا ہے۔ اور اب اس آیت میں دوبارہ نہایت وضاحت سے پھر یہی لفظ ارشاد فرمایا ہے۔ شَعَائِر کا معنی ہے علامات۔ اور عموماً اس لفظ کا اطلاق ایسی علامات پر ہوتا ہے جو کسی حقیقت کی طرف اپنے ظاہر سے نہیں بلکہ باطن سے، اور وہ بھی بڑی لطافت اور باریکی کے ساتھ اشارہ کرتی ہوں۔ اس لفظ کا مادہ شَعْر ہے۔ مادی چیزوں میں بالوں کو شعر کہتے ہیں۔ جو نہایت باریک ہوتے ہیں اور مادی اشیاء میں سے کلام کے حصہ نظم کو شعر کہتے ہیں جس میں انتہائی نادر معانی اور لطیف تخیلات پائے جاتے ہیں۔ لہذا مَعَائِرُ اللَّهِ ان دینی علامات کو کہا جائیگا جو نہایت ہی لطیف اور مضمر طریقے سے اللہ کی اطاعت کی طرف اشارہ کر رہی ہوں۔ اور بالکل ہی کیفیت قربانی کی بھی ہے۔ یہ ظاہر صرف اتنا نظر آتا ہے کہ بکرا ذبح ہو گیا، خون بہہ گیا اور گوشت کھا لیا گیا اور پس۔ لیکن یہ نظر باطن یہ فریضہ قربانی اطاعت و عبادت کی ایک پُر تاثیر داستان ہے۔

قربانی کو قرآنی نکتہ نظر سے اطاعتِ الہی کی علامات اور شَعَائِرِ اللَّهِ میں سے اس لئے شمار کیا گیا ہے۔ کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام تسلیم و بندگی کی ایک عظیم یادگار ہے۔ دیکھئے سورہ بقرہ میں صفحہ ۱۰۷ پر آیات ۱۰۷-۱۰۸ کو شَعَائِرِ اللَّهِ فرمایا ہے :-

رَأَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ تَحْتِ شَجَرٍ صَفَا وَمَرْوَةَ پھاڑیاں اللہ کے شعار
شعائر اللہ۔ (لقہ: ۱۵۸) میں سے ہیں۔

اگر یہ صفا، مروہ پھاڑیاں حضرت ہاجرہ کے اس صبر و ثبات کی تاریخ کا
مخزن ہیں جو انہوں نے اللہ کی راہ میں اختیار کیا تھا، تو یہ قربانی طاعت اور جان سپاری
کے اس عظیم منظر کی یادگار ہے جو حضرت ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام نے حکم خداوندی
کی تعمیل میں پیش کیا تھا۔ لہذا یہ قربانی دین خداوندی اور ملت حلیف کے شعائر ہیں
سے ہے۔ جو ملت ابراہیمی کے پیروکاروں کو یاد دلاتی ہے کہ تمہارے قائدین
وہ تھے جو اپنا جسم اور جان اور جینا اور مرتا سب کچھ اللہ کی راہ میں وقف کر چکے
تھے۔ دیکھئے سورۃ النعام میں پہلے ملت ابراہیمی کا ذکر کیا ہے۔

قُلْ إِنِّي هَدَىٰ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ
صَلَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ دُنْيَا قِيَامَةٍ
أَبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ (انعام: ۱۶۲)

آپ فرمادیکھئے۔ مجھے میرے رب نے
سیدھی راہ دکھائی ہے۔ جو دینِ قویم
ہے۔ حضرت ابراہیم کی ملت۔

یہ شعار کے معنی عربی میں نشان کے ہیں۔ شعار القوم۔ قوم کا نشان۔ قومی پرچم
کو کہا جاتا ہے۔ ہر ایک قوم اپنے لئے ایک ایسا نشان تجویز کرتی ہے۔ جو اس قوم کی خصوصیت
اور روایات کا ترجمان بن سکتا ہو۔ مثلاً اقبال کا یہ مشہور شعر

تغیوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں

خبر ہلال کا ہے قومی نشان ہمارا

مگر اسلام نے ان کپڑے کے پیریدوں اور نشانوں کے علاوہ ہمیں کھلی نشان

و شعائر عبادات اور اعمال کے رنگ میں بھی عطا کئے ہیں۔ اور انہی میں سے ایک ممتاز نشان قربانی
بھی ہے۔ لیکن جب قومی فکر بیمار ہو تو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آیا کرتیں۔

اور پھر اس کے ساتھ ہی ملت ابراہیمی کی تشریح میں یہ الفاظ فرمائے۔

قُلْ اِنَّ صَلَواتِیْ وَنُسُکِیْ وَ
مُحَیَاِیْ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

میری حیات و ممات اللہ ہی کے لئے ہے

جو جہاں کا پالنے والا ہے

(انعام: ۱۶۳)

دونوں آیتوں کو ملانے سے خود بخود معلوم ہوتا ہے کہ قربانی ملت ابراہیمی کے شعاعوں میں داخل ہے۔ اس لئے قرآن نے فرمایا: جَعَلْنَا هَا لَكُمْ مِنْ مَنَاسِكٍ لِلّٰهِ ہم نے قربانیوں کو تمہارے لئے "مناسک اللہ" قرار دیا۔

پھر قربانی کا یہ شعار اس امت کے لئے باعث فخر بھی ہے۔ کیونکہ یہ اہل کتاب اور اہل اسلام کے درمیان ایک عہد بڑی بحث کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اہل کتاب کہتے ہیں۔ ذبیح اللہ حضرت اسحق ہیں نہ کہ حضرت اسمعیل اور اس عرض کے لئے انہوں نے کتب مقدسہ تک میں سحر لکھ کر ڈالی۔ لیکن تاریخ نے انہیں صاف چھوڑا ثابت کیا۔ کیونکہ اس واقعہ عظیم کی یادگار قربانی ہمیشہ ملت اسمعیلی یعنی اہل اسلام میں رہی ہے اور چونکہ اسلام میں نسلی امتیازات کی گنجائش نہ تھی، اس لئے یادگار عالم کے گوشے گوشے میں آباد ہونے والی ملت اسلامیہ میں پھیل گئی۔ اور اہل اسحق یعنی اہل کتاب میں کوئی ایسی یادگار نہیں پائی جاتی جو ذبیح اللہ "ذبیح عظیم" کے واقعہ سے متعلق ہو۔ معلوم ہوا کہ قربانی ہماری ہی ملی تاریخ کی ایک عظیم ترین یادگار ہے۔ جو گواہ ہے کہ ذبیح اللہ ہمارے میراث اعلیٰ حضرت اسمعیل ہی تھے۔ اور وہ ہماری ہی ملت ہے جس کے قائدین ایسے عظیم اور العزیزانہ صبر و ثبات کے ہیروز تھے۔

قربانی کے اسلامی شعار نشان ہونے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اسلامی قربانی ایسے

تصور اور ایسے ماحول میں ادا کی جاتی ہے کہ وہ دین حنیف اور توحید الہی کا نشان بن جاتی ہے۔ اسلام سے پہلے قربانیاں کیسے ہوتی تھیں۔ کوئی بت خاتوں میں قربانی کرتا، کوئی ستانوں پر بکرے چڑھاتا۔ بتکدے خون سے رنگ جاتے۔ جانوروں کی گردن عترتی وسپن اور لالت و منات کے نام پر کٹتی تھی۔ غرض قربانی شرکیات کا پلن این کر رہ گئی تھی۔ مگر اسلام کے آنے سے نقشہ ہی بدل گیا۔ عید قربان کا دن ہے۔ اللہ کے بند نماز عید کا رنج ہو کر گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ زبان پر اپنے خالق کی بڑائی کا ذکر ہے۔ اور قربانی کا وقت آیا ہے تو حال و تب دل رنج لٹایا گیا ہے۔ ذبح ہونے والے اور ذبح کرنے والے دونوں کا منہ قبل کی طرف ہے چھری چل رہی ہے۔ لہجہ مل رہا ہے۔ لیکن عزیزی و سپیل کا نام نہیں، بلکہ اللہ عز و جل کا نام پکارا جا رہا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ اس عادی اسلام فداہ الی داتی کی انقلابی قوت کے کرشمے۔ کہ جو چیز شرک کا نشان بنا دی گئی تھی اسے خدائے واحد کی توحید خالص کا عظیم نشان بنا ڈالا۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا هَآلَكُمْ مِّنْ شَحَاثٍ ۖ وَاللَّهُ

آگے آیت نمبر ۳۴ میں ارشاد فرمایا:-

لَوْ يَنَالُ اللَّهُ لِحُومَهَا وَلَا
 فِي مَآءِهَا وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَىٰ
 مِنْكُمْ ۚ (ج: ۳۴)

اللہ کے ہاں قربانیوں کا گوشت اور خون
 نہیں جاتا۔ بلکہ اس کے ہاں تو تمہارا تقویٰ
 پہنچتا ہے۔

یہاں صاف بتلادیا کہ قربانی کی اہمیت و عظمت اس کے ظاہری پہلو، گوشت پرست
 میں نہیں۔ بلکہ مطلوب و مقصود تو اس کا وہ معنوی پہلو ہے جو دلوں میں تقویٰ اور طاعت

لے۔ مشرکین عرب کے بتوں کے نام ہیں۔

تجدیدیت کے اثرات پیدا کرتا ہے۔ گویا اگر تم قربانی کی حکمتیں اور اس کے اسرار میں غور کرنا چاہتے ہو تو صرف اسے ظاہری اور مادی نکتہ نظر سے نہ دیکھو۔ بلکہ قربانی کے پس منظر میں پہلے واقعی کی حقیقتیں سمجھو۔ ان میں تفکر کرو۔

یعنی لوگ اس آیت سے یہ معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی بس اللہ کو گوشت اور خون کی کیا ضرورت ہے، اسے تو پرہیزگاری مطلوب ہے، لہذا ذلوں میں پرہیزگاری پیدا کرنی چاہیے۔ قربانی خواہ بویانہ ہو۔ مگر یہ معنی قرآنی صراحت کے بالکل خلاف ہے۔ کیونکہ اس میں ذریعہ تنسیک آیات میں بار بار قربانی ذبح کرنے کا حکم و صراحت کے ساتھ دیا گیا ہے۔ دیکھئے :-

اور اللہ کا نام اللہ کے دیتے ہوئے موشیوں پر ذکر کریں۔ یعنی انیس اللہ کے نام پر قربانی کریں۔

(۱) وَ لَیْذِکُمْ وَ اسْمُ اللّٰهِ عَلٰی سُرْتَتِہٖ مِنْ بَہِیمَۃِ الْاَنْعَامِ (حج : ۲۸)

اور ہر مومن گروہ کے لئے ہم نے قربانی مقرر کی۔ تاکہ وہ اللہ کے نام کا ذکر کریں۔

(۲) وَ لَیْذِکُمْ وَ اسْمُ اللّٰهِ عَلٰی سُرْتَتِہٖ مِنْ بَہِیمَۃِ الْاَنْعَامِ (حج : ۳۴)

پس ان پر اللہ کا نام بولنا (ذبح کرو) قطار بستہ

(۳) فَادْخُلُوْا سُبُوْلَ اللّٰهِ عَلَیْہَا سُبُوْلًا مِّنْ بَیْنِ اَیْدِیْہِ سَبْعَ شَبَاقٍ (حج : ۳۶)

اور دو جبکہ آیت ۲۸ اور آیت ۳۶ میں قربانی کے گوشت کو خود کھانے اور فقراء وغیرہ کو کھانے کا حکم بھی دیا ہے۔ اب اگر ان تمام تصریحات کے بعد آخری آیت نمبر ۳

کا مفہوم لیا جائے کہ قربانی ذبح کرنا تو کوئی ضروری چیز نہیں۔ بلکہ پرہیزگاری پیدا کرنی چاہیے، خواہ وہ کسی طرح ہو تو حاکم دین قرآن کی یہ آیات اس دلیل اور مضبوط الحواس

کی بڑ معلوم ہوں گی۔ جو ساری تقریر میں اس پر زور ڈالتا رہے کہ قربانی ادا کرو اور قربانی ادا کرو، مگر آخری فقرہ میں یہ کہہ دے کہ اچھا خیر کوئی بات نہیں، قربانی کوئی ضرر دہی چیز تو نہیں۔

بہر حال آیت مذکورہ اس امر کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ جیسے ہر چیز کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہوتا ہے، اسی طرح اسلامی قربانی کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن، لہذا قربانی ادا کرنے والوں کو اپنی نگاہیں صرف ظاہر پر روک نہیں اپنی چاہئیں۔ بلکہ قربانی کی باطنیت اور معنویت میں مستغرق ہو کر گوشت اور کھال کی خیر امت کرنے کے ساتھ تسلیم و عہدیت اور رضا و تقی کے اعلیٰ نکات کو بھی پالیتا چاہیے۔ آگے اس آیت کو ختم یوں کیا ہے:-

كَذٰلِكَ يَخْبُرُكُمُ اللّٰهُ عَلٰی مَا هَدٰىكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ۝۳۴

یوں ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لئے مسخر کیا ہے، تاکہ اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی۔ اور محسنین کو خوشخبری سنا دو۔

یہ مضمون اس سے پہلے آیت نمبر ۳۳ میں بھی آیا ہے۔ اور اس میں قربانی کا یہ سبق ظاہر فرمایا ہے کہ ان مویشیوں کو پیادہ خانے کیا ہے اور بندہ کی عارضی ملکیت میں دے دیا ہے۔ مگر وہ اپنے عارضی مالک کے سامنے اس قدر مستطیع اور مستخر ہیں کہ اسی کے منافع کے لئے جیتے ہیں اور اسی کے فوائد کے لئے مرتے ہیں۔ تو پھر انسان اپنے حوزے اور جینے کو اپنے حقیقی مالک کے لئے کیوں وقف نہ کرے۔ اور اس کی رضا

۳۴ قربانی کا بھی سورہ النام کی آیت ۱۶۳ میں بھی بیان فرمایا۔ اِنَّ صَلٰوةَیْ وَ زَكٰوةَیْ دُعَآءَیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ میری نماز اور میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کیلئے ہے۔

کے سامنے کیوں طبع و سخن نہ ہو جائے۔ پھر انسان کے اللہ کے سامنے مسخر ہونے کا مطلب بھی سمجھا دیا کہ بندہ خدائی مقاصد کے لئے اٹھ کھڑا ہو۔ اور اللہ کی عظمت و کبریا کے چرچے سے عالم کو بھروسے۔ لَتَكْبِرُنَّ لِلَّهِ عَلَى مَا هَذَا كُفْرًا

پھر قربانی کے اس سارے مضمون کا اختتام "بَشِيرًا لِّلْمُحْسِنِينَ" (مومن لوگوں کو خوشخبری سنادو) پر کیا ہے اور یہ "الْمُحْسِنِينَ" کا لفظ وہی ہے جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام کی عظیم قربانی کے آخر میں آیا ہے۔

وَقَدْ بَيَّنَّا أَنِّي أَبْرَأُ هَيْمًا
وَقَدْ صَدَّقْتُ الْمُرُوءِيَّةَ إِنَّا كَذَّابُونَ
مُجَرَّدِي الْمُحْسِنِينَ ۝

اور ہم نے خداوی الے ابراہیم بے شک
نے خواب کو سچا کر دیا۔ بے شک ہم
محسنین کو یونہی جزا دیا کرتے ہیں

(صفت ۱- ۱۰۴- ۱۰۵)

معلوم ہوا کہ قربانی کا نکتہ کمال "المحسین" کا مقام ہے۔ لہذا مضمون کا انجام اس لفظ پر کیا ہے۔ اور ہم بھی یہاں اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔

نوٹ: قربانی اور سہاد

قربانی اور حج کی یہ آیات جو سورہ حج میں آئی ہیں۔ اپنے سیاق و سباق کے ربط سے ایک اور وسیع اشارہ کرتی ہیں۔ دیکھئے سورہ حج میں حج اور قربانی کا مضمون آیت نمبر ۲۶ سے شروع ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے یہ آیت ہے:-

إِنَّ الدِّينَ كَانَ كَفْدًا وَتَصَدَّقًا
مَحَنٌ سَبِيلُ اللَّهِ وَالْمَسْحُوحَا

جو لوگ کافر ہیں اور وہ اللہ کی راہ سے
اور اس مسجد محترم سے روکتے ہیں۔ جسے

الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ
لِلنَّاسِ سَوَآءٍ ۚ الْعَاكِفُ فِيهِ
وَالْبَاقِ ۖ وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِٱلْحَادِ
بِطُلْمِ تَلْمِذِهِ مِنْ عَدَايِهِ
ٱلْيَمِ ۚ (ج ۱ : ۲۵)

ہم نے لوگوں کے لئے یوں بتایا، کہ دہان
ساغر اور مقیم یکساں ہوتا ہے۔ اور جو شخص
اس علاقہ حرم میں اپنی بی بی دینی کی وجہ
سے ظلم پھیلانے کا ارادہ کرتے، ہم اُسے
دروناک عذاب چکھایا کرتے ہیں۔

اس آیت میں مسلمانوں کو ترجیح دلائی ہے کہ تمہارے ایسے دشمن بھی موجود ہیں جو
تم سے خدا واسطے کا بیر رکھتے ہیں۔ اور تمہیں پر امن طریقے سے بھی اپنی عبادات
ادا کرنے سے منع آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حج اور قربانی کا مذکورہ مضمون شروع ہو جاتا
ہے اور یہ سارا مضمون (۲۶ تا ۳۷) ختم ہونے کے بعد پھر یہ آیت نظر آتی ہے۔

أَذِذْ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَقِ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدْ بَرَّ
الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
لِيُخَارِجَهُنَّ ۚ أَتَىٰ يَوْمَئِذٍ
الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ أَتَىٰ يَوْمَئِذٍ
الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ أَتَىٰ يَوْمَئِذٍ
الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ (ج ۱ : ۲۹)

ان مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی جاتی
ہے۔ جن کے خلاف کافروں کی طرف سے
جنگ کی جارہی ہے۔ کیونکہ یہ مظلوم ہیں
اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے
یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اُن کے گھروں سے تاحق
نکال دیا گیا۔ مرنے اس لئے کہ وہ کہتے تھے
ہمارا پروردگار اللہ ہے۔

ان آیات کے درمیان قربانی کا مضمون بیان کرتا اس امر کی طرف رہ نمائی
کرتا ہے۔ کہ جس طرح قربانی بندہ مومن کو اپنے اللہ کے حضور میں فروتنی اور تسخیر و
عبدیت کا سبق دیتی ہے۔ اسی طرح یہ قربانی مردِ مجاہد کو حق و باطل کی خونیں

روز مگاہوں میں کلٹنے مرنے اور خدا کے دشمنوں کے مقابلہ میں پہنچنے سپر ہو جانے کے لئے
بھی مستعد کرتی ہے۔

مصائبِ زندگی میں سیرتِ فولاد پیدا کر
شبستانِ محبت میں حریر و پریشیاں ہو جا
گزر جا بن کے سیلِ تند و کوہِ دسیاں سے
گلستاںِ راہ میں آئے تو جوئے لغزِ خواں ہو جا

(اقبال رحمۃ اللہ علیہ)

حصہ سوم

قربانی — مادی اور معاشی نکتہ منظر سے

نوٹ:۔ کسی دینی مسئلے کی حیثیت معلوم کرنے کے لئے بنیادی اخذ کتاب و سنت
ہیں۔ اور اس کتاب کے گذشتہ اوراق میں زیر گفتگو مسئلے پر قرآن حکیم اور سنتِ کریمہ کی رہنمائی
میں معلوماتِ عرض کی جا چکی ہیں۔ حقیقت اور اصول کی رو سے مسئلہ قربانی کا مبحث یہاں
پر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ غلامی کے طویل ایام سے گزرنے کے بعد ہمارے ماں اسلامی
فسک کی شمعیں بدیم پڑ چکی ہیں۔ اس لئے ہر کانے والوں کی باتوں سے متاثر ہو کر بعض مسلمان
اپنے ملی اور دینی اہمیت کے مسائل کو بھی خالص مادی اور معاشی ترازو میں تولنے کے
خواہشمند ہیں۔ جبکہ کبھی ہماری اسلامی فکر صحیح معنی میں بیدار ہو جائے گی تو نہ اس قبیل
کے شبہات و خدشات دلوں میں باقی رہیں گے۔ اور نہ ہی کسی کی ایسی باتوں کو کوئی سنے گا۔

لیکن سر درست چندالسی ضمنی باتیں قربانی کے متعلق کہہ دینی مناسب ہیں گی جو مذکورہ
 لکھنے لگا، سے ہمارے مسئلے کے ساتھ تعلق رکھتی ہوں۔ میں نے ان معلومات کو ترتیب دینے
 کی چنداں کوشش نہیں کی بلکہ یہ بکھرے ہوئے چند نوٹ ہیں جو قربانی پر معاشی اور مادی
 روسے واروکئے جانے والے اعتراضات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اس پہلو
 سے قربانی کے فوائد کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں۔

کوکب

نوٹ (۱)

قربانی اور پیشیوں کی قلت

بعض لوگ قربانی پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے جانوروں میں بڑی تیز رفتاری سے
 کمی واقع ہوتی ہے۔ اور وہ یہ بھی کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پیشیوں کی
 جو قلت ہے۔ اس کا ایک بڑا باعث یہی قربانی ہے۔ مگر یہ محض غلط فہمی ہے۔
 اس سلسلے میں پہلی گزارش یہ ہے کہ بات وہ دہرائی ہوتی ہے جو عملی (practical) لحاظ سے
 صحیح ثابت ہو سکتی ہو۔ اگر ہم قربانی کو اپنے ملک میں کلیتہً بند کر دیں تو دیکھنا یہ ہے
 کہ آیا اس سے جانوروں کی قلت کا مسئلہ دور ہو جائے گا۔ یہ چیز تو ظاہر ہے کہ قربانی بند
 کرنے سے جانوروں کی کچھ نہ کچھ تعداد بچ جائے گی۔ لیکن کیا وہ اتنی بڑی تعداد ہوگی کہ اس سے
 ہم جانوروں کی کمی کی مشکل حل کر سکیں گے؟ میرے خیال میں دیا تدریسی سے اس کا
 جواب نفی میں ہوگا۔

اصل بات یہ ہے کہ مسلمان قوم ان اقوام میں سے نہیں، جو گوشت کھانے کو ممنوع

اور جانور کے ذبح کرنے کو حرم خیال کرتی ہیں۔ مسلمان کے نزدیک تو گوشت غذا کا ایک ضروری جزو ہے۔ بلکہ دنیا کی کوئی قوم اور کوئی ملک بھی گوشت سے کھلتا ہے۔ اور اور ذبیحہ کو بالکل بند کرنے کے لئے کبھی بھی تیار نہیں۔ اسی لئے دنیا کے تمام ملکوں میں رحمن میں ہمارا ملک بھی شامل ہے۔ ہمارا سال ذبیحہ جاری رہتا ہے۔ جو یہ حقیقت عملی طور پر ثابت ہے۔ کہ پورا سال جانوروں کے ذبح کئے جانے کا سلسلہ قائم رہتا ہے۔ جس سے جانوروں کی تعداد پر بہر حال اثر پڑتا ہے۔ تو اب صرف قربانی کو روکنے یا اس پر حد بندی کرنے سے اس مسئلے کا حل کیونکر تلاش کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ اگر ملک میں واقعی جانوروں کی قلت ہے۔ اور اس قلت کا باعث بھی واقعی جانوروں کا ذبح ہونا ہے۔ تو پھر سال بھر پورے ملک میں جو روزانہ ذبیحہ جاری رہتا ہے۔ یہ کمی اس کی طرف منسوب کی جاسکتی ہے۔ نہ کہ اس فیصیحے کی طرف جو عید کے ایک آدھ دن پر واقع ہوتا ہے۔

۱۔ واقعی کا لفظ اس لئے ہے کہ ہم اسے ہاں چیزوں کی قلت کا تذکرہ کچھ راجی سی بات بن کر رہ گئی ہے۔ یعنی گندم کی قلت، چاول کی قلت، چینی کی قلت، سرسبز کی قلت، زرمبادلہ کی قلت، غرض قلت ہی قلت۔ کیا یہ قلت قلت کی مصیبت دنیا میں صرف ہماری ہی قسمت میں لکھی گئی ہے اور کیا ہمارا ملک اس عظیم کا ایک گراں بہا ٹکڑا نہیں ہے جسے دنیا والے سونے کی چڑیا کہا کرتے تھے۔ اور اب وہ ہمارے ہاتھوں میں آتے ہی مٹی کی چڑیا ثابت ہونے لگی ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ ہم اسے ہاں چیزوں کی کمی نہ ہو بلکہ حاصل کی محنت، دیانت، خلوص اور خوف خدا کی ہو۔ اور درحقیقت یہی وہ کمی ہے جس کے باعث چیزیں ہوتے ہوئے بھی چیزوں کی کمی محسوس ہوا کرتی ہے۔ اگر قوم کے ہر طبقے سے یہ کمی دور ہو جائے تو فطرت ہم پر زمین و آسمان کے دروازے کیوں نہ کھولے گی۔

اتنی بات میں تسلیم کرتا ہوں کہ عید قربان کے موقع پر سال کے ایک دن کی نسبت سے
 مجھے یقیناً زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن تاہم وہ اتنا بڑا فرق نہیں ہے کہ جس کے دور کرنے سے شہر کی
 قلت کا مسئلہ دور ہو جائے گا۔ نیز اگر قربانی کے موقع پر روزمرہ کے ذبیحے سے کچھ
 راند جانور ذبح ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عید قربان کے ساتھ ساتھ چند
 دن تک بہت کم جانور ذبح ہوتے ہیں۔ کیونکہ دو تین دن تک تو گھروں میں وہی قربانی
 کا گوشت پختا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد چند دن تک گوشت کی رعیت میں کچھ کمی رہتی
 ہے۔ لہذا قربانی اپنے فرق کو کسی حد تک یوں بھی پورا کر دیتی ہے۔

ہاں ہمہ فرض کیجئے کہ ہم ایک سال عید قربان پر قربانی بالکل نہیں کرتے۔ اور کچھ جانور
 اس طرح سے بچا لیتے ہیں۔ تو اب یہ بتائیے کہ یہ چند وہی تعداد ایک ایسے ملک میں
 مویشیوں کی کمی کو کیسے دور کر سکتی ہے جہاں سال بھر مسلسل قحطاب خانے آباد رہتے
 ہیں غرض کہ نہ تو قربانی کو مویشیوں کی قلت کا سبب بٹھرایا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس
 پر پابندی عائد کر کے جانوروں کی کمی کے مسئلے کا حل نکالا جاسکتا ہے۔ پانی سے بھری
 ہونی رواں دواں نہ رہی ہیں۔ پانی کے چند چلو نکال لینے یا چند گھونٹ ڈال دینے سے
 ندی کے ذخیرے میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔

سطور بالا کا یہ مفہوم بھی نہ سمجھ جائے کہ قربانی کی بجائے ہم روزانہ ذبیحے پر کئی پابندی عائد
 کرنے کے حق میں ہیں۔ ہم دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر مویشیوں کی قلت ہمارے
 ملک کا مسئلہ ہے اور ہم اسے واقعی حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا حل ان ذرائع میں
 پرشیدہ ہے جن کے اختیار کرنے سے نسل کی مزید افزائش ہو۔ مثلاً چراگاہیں بکثرت
 بنائی جائیں۔ اچھی نسل کے نرموشتی بیرون ملک سے بھی لیا کئے جائیں۔ گلہ بانوں سے

تعاون اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اور جدید سائنسی طریقوں سے ملک کی زرخیروادیلوں میں پوشیدگیوں کی پرورش کو فروغ دیا جائے۔

باقی یہ قربانی یا ذبیحہ پرپابندی وغیرہ کی سوچنا تو غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ یہ مسئلے کا حل نہیں بلکہ حل تلاش کرنے سے فرار اختیار کرنا ہے۔ کیونکہ یہ حلال جانور آخر انسانی خوراک کا ایک اہم حصہ ہیں۔ لہذا ان کے مناسب استعمال سے روکنا ایسا ہی ہو گا جیسے کہ خوراک کی کمی کا حل۔ لوگوں کو کھانا پینا ترک کر لے کے مشورے سے نکالا جائے ظاہر ہے کہ یہ حل نہیں اپنی شکست کا اعتراف ہے۔ حل یہ ہے کہ خوراک کی چیزوں

سے اسی طرح کی ایک بڑی خطرناک غلط فہمی آج کا انسان انسانی آبادی کے مسئلے میں کھارہا ہے۔ آبادی کی کثرت کا حل یہ پیش کرتے ہیں کہ آئندہ حضرت انسان کی پیدائش پر حد بندی کر دی جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ کا حل نہیں۔ بلکہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم اس وسیع و عریض دھرتی میں رہتے ہوئے انسانوں کی آبادی کے لئے کوئی حل نہیں نکال سکے۔ لہذا ہم خودکشی کر رہے ہیں۔ قربانی اور برحق کٹر دل دونوں مسئلوں کو ٹاکر دیکھنے سے دانش حاضر کا ایک عجیب اور متضاد فیصلہ سامنے آتا ہے۔ یعنی آج کے انسان کو ایک طرف یہ فکر و امنگیر ہے کہ انسان بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان کا کوئی حل نکالو۔ اور دوسری طرف یہ خطرہ لاحق ہے کہ جانور کم ہونے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی کوئی تدبیر سوچو۔ لہذا ان خطرات کے پیش نظر اہل فکر و نظر نے یہ فتویٰ صادر کر دیا ہے کہ انسانی آبادی کو بڑھنے سے فوراً روک لو اور اس کی بجائے جانوروں کو بڑھانے اور نشوونما دینے کے تمام ذرائع اختیار کرو۔ چنانچہ اگر کوئی قوم جانوروں اور چوپاؤں کو کم کرنے والے طریقوں پر عمل پیرا ہے تو وہ نہایت بے وقوف اور غیر معذب ہے۔ لیکن اگر کوئی قوم انسانوں کو کم کرنے والی سکیموں اور تدبیروں پر کاربند ہے تو وہ نہایت دانا اور انتہائی معذب قوم ہے۔

خرد کا نام جڑوں رکھ لیا جڑوں کا خسرو + جیچا ہے آپ کا حسن کثرت ساز کرے

کی پیداوار بڑھانے کی طرف توجہ کی جائے۔ محنت اور ثابت اور صحیح علم کے استعمال سے
 فطرت کے دروازوں پر دستک دی جائے۔ کہ بچے محنتی بندوں کو خدا بھی عیب کا نہیں
 مرنے دیتا۔ اِنَّ اللّٰهَ لَیْسَ بِظَلّٰمٍ لِّلْحَبِیْدِ ۝
 ع۔ دھوڑتے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں

نوٹ (۲)

قربانی اور افزائش نسل

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مویشی انسان کے لئے ایک ضروری دولت کی حیثیت رکھتے
 ہیں۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا کی ہر چیز کی طرح مویشی بھی اعلیٰ اور ادنیٰ قسموں میں منقسم
 ہیں۔ ان کی ایک قسم تودہ ہے جو ہمیں دودھ سکھن اور گھی مہیا کرتی ہے۔ چونکہ مذکورہ چیزیں انسان
 کی غذا کا جزو لا ینفک ہیں۔ لہذا ایسے مویشیوں کی کافی تعداد موجود رہنی چاہیئے تاکہ دودھ اور
 گھی کی قلت (Scarcity) واقع نہ ہو۔

لیکن مویشیوں میں اس عمدہ اور کارآمد حصے کے علاوہ ایک دوسرا حصہ وہ بھی موجود ہوتا
 ہے جو دودھ اور گھی کی زد سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ کئی گائیں بھینسیں ایسی ہوتی ہیں
 جو بالکل ہی دودھ سے محروم ہوتی ہیں۔ بعض ایک عرصہ دودھ دینے کے بعد پھر ہمیشہ کے
 لئے خشک ہو جاتی ہیں۔ اور کئی ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا دودھ اتنی قلیل مقدار میں ہوتا ہے کہ
 اس کی آمدن کے مقابلے میں وہ خرچ کہیں زیادہ ہوتا ہے جو ان کے دانے چارے پر کرنا
 پڑتا ہے۔

جو گائے کھنسیں اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے وہ بھی چند سیڑیوں کے بعد دودھ میں نہا کر
 قلیل مقدار پر آجاتی ہے۔ اور پھر اس کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ کھاتی زیادہ ہے
 نفع کم دیتی ہے۔ اب یہ چیزیں انسانہ نہیں ہیں بلکہ مویشیوں کے حالات سے ذرا
 واقفیت رکھنے والا ہر شخص ان حقائق کو جانتا ہے۔ ان امور سے ہمیں اس بات کا پتہ
 چلتا ہے کہ مویشیوں کی ایک تعداد ضرور ایسی ہوتی ہے جو معاشی نکتہ نظر سے انسان
 کے بالکل بوجھ ہوتی ہے۔

یہ جانور خوراک کے ذخائر اور نباتات کی کثیر تعداد کو ختم کرتے رہتے ہیں اور اس کے
 میں ہمیں بالکل کچھ نہیں دیتے۔ لیکن اگر انہیں ذبح کر لیا جائے تو ان کے اجزاء کی فہرست
 پڑ جاتی ہے۔ گویا ذبح کرنے میں دو فائدے ہو گئے، ایک تو اس بوجھ سے نجات
 جو غذا کے ذخائر کو کم کر رہا تھا۔ اور دوسرے ہمیں اس کی قیمت بھی وصول ہو گئی۔ اب اگر ذبح
 اور قربانی نہ ہو تو ایسے جانوروں کا کیا حل ہو گا۔

پھر جب جانور دودھ دینے اور دیگر منافع کی عمر سے بڑھنے لگتا ہے تو ایک عرصے
 اس کی صحت نسبتاً اچھی رہتی ہے۔ مگر پھر آہستہ آہستہ بڑھتا اور مرض اس پر غالب آ جاتا ہے
 نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کارآمد اور قیمتی مویشیوں کی تندرستی کو بھی برباد کرنے لگ
 ہے۔ لیکن اگر مناسب وقت پر جیکڑا بھی اس میں صغف اور بیماری کے اثرات پیدا ہوئے
 اسے ذبح کر لیا جائے تو اس سے سارے خطرے ٹل جاتے ہیں۔ لہذا صحیح طور پر
 سے یہ بات ہم پر عیاں ہوتی ہے کہ قربانی کا یہ نظام دراصل مویشیوں کی نسل کو اعلیٰ
 پاکیزہ بناتا ہے۔ یہ نظام فطرت کے اصول کے عین مطابق ان مویشیوں کو انسان کی خدمت
 کے لئے چھوڑتا ہے جو خدمت کرنے کے قابل ہوتے ہیں اور ان مویشیوں کو

ختم کرتے ہیں، جن کا باقی رہنا، انسانی معشیت پر ایک نقصان دہ اور جھوٹا اور انسانی نیز حیوانی
نذرست جانوں کے لئے بیماری کے خطرات کا موجب ہوتا ہے۔ اور یہی کائنات
کی ترقی کا لازمہ ہے۔

اگر یہ نظام نہ ہوتا، بلکہ دنیا کا انسان جانوروں کے ذبح کرنے سے بالکل رک جاتا، تو
ہر ایک دن جانوروں کی ایک کثیر در کثیر تعداد کو آگ میں جھونکنے، یا سمندر میں گرنے
کے لئے مجبور ہو جاتا۔

یہاں سے ہمیں آسمانی شرائع کے احکام کی حکمتیں نظر آتی ہیں۔ کتب سماویہ میں
سے تو رات کو اٹھائے، اس کی جو کچھ بھی خلیت اس وقت ہے اس کے باوجود
آپ کو قربانی کا حکم اور اس کی تفصیلات اس میں اس کثرت سے ملیں گی کہ گویا یہ کتاب
قربانی ہی کے موضوع پر لکھی گئی ہے۔ تو رات کے مختلف اہاب سے معلوم ہوتا ہے
کہ بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل کے سب خاندانوں میں قربانی تھی۔ پھر آخری شریعت نے
بھی قربانی کے مسلک کو زندہ کیا اور شرک کا رنگ دور کر کے اس کی شکل میں رائج کیا۔

۱۷ پھر اس ختم کرنے کا بھی یہ مطلب نہیں کہ ان جانوروں کو رائیگاں جانے دیا جاتا ہے۔ بلکہ اسلامی
تعلیم کے مطابق ذبیحہ اور قربانی کے ذریعے وہ جانور مفید صرف پر صرف ہوتے ہیں۔ البتہ ضائع
اس صورت میں جائیں گے۔ جہاں ذبح نہ کیا جائے اور کمزوری اور بیماری کی آخری سطح
پہنچنے دیا جائے۔ حتیٰ کہ پھر آخر نہ صرف وہ خود ہی ضائع جائیں بلکہ ساتھ ساتھ انسانی اور
حیوانی صحت کو بھی ضائع کرتے جائیں۔ ۱۸ قرآن فرماتا ہے۔ فَأَمَّا الْزَّكَاةُ فَغَايَةُ
جَفَاءٍ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ كَيْمَنَكَتُ فِي الْأَرْضِ ط (رعد: ۱۷) ترجمہ جو جو باگ
ہوتا ہے وہ تو یونہی رہے، جاتا ہے اور لیکن جو چیز انسانوں کے لئے مفید ہوتی ہے۔ سرور زمین میں باقی رہتی ہے۔

فرض کیجئے کہ ہمارے ملک میں قربانی اور ذبح کرنے کا کوئی طریقہ جاری نہ رہے۔ اور جانوروں کو بوڑھا ہونے، بیمار پڑنے اور گھل گھل کر مرنے کے لئے چھوڑ دیا جائے، تو بانی ضرر کے علاوہ غریب گلہ بانوں کے لئے یہ کتنا بڑا زیان ہو گا۔ اس لئے کہ جب کوئی جانور دودھ دینے کی عمر سے اوپر ہو جائے، تو اس پھر اسے خریدنے والا کوئی نہ ہو گا۔ کیونکہ بغیر ذبح کے اور ایسے جانور کا کوئی مصرف نہیں ہو سکتا اور ذبح کو ممنوع فرض کیا گیا ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ مویشیوں کی ایک بہت بڑی تعداد گلہ بانوں کے پاس ایسی جمع ہو کرے گی جو صرف چارہ اور دانہ کھائے گی۔ مگر گلہ بان کو ایک پانی کا فائدہ بھی نہ دے گی۔ جس سے گلہ بان کی حیثیت پر اتنا برا اثر پڑے گا کہ وہ اس کا رو بار کو سخت نقصان دہ تصور کرے گا اور اس کی بجائے کوئی دوسرا مشغلہ تلاش کرے گا۔ جس کے نتائج میں مویشیوں کی افزائش نسل بالکل رک جائے گی۔

لیکن اگر قربانی اور ذبح ہونے کا نظام جاری ہو تو پھر گلہ بان کے لئے ہر جانور ایک چارو سودے کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیونکہ جب وہ دودھ دیتے سے رک جائے گا تو گلہ بان اُسے مارکیٹ میں بڑی آسانی سے فروخت کر سکتا ہے، جہاں ذبیحہ اور قربانی کے جانوروں کی ہر وقت مانگ رہتی ہے۔ اور پھر اپنی رقم کو وہ اچھے جانوروں پر خرچ کر کے افزائش نسل کی رفتار اور کیفیت کو دوبالا کر دے گا۔

روزمرہ کے ذبیحے کے علاوہ سالانہ قربانی کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ موقعہ گلہ بانوں کے لئے ایک سالانہ تجارتی میلے کی حیثیت رکھتا ہے جس میں مویشی عام بھاؤ سے بڑھ کر بیکتے ہیں۔ اور یہ سارا منافع ان لوگوں کے ہاتھ میں جاتا ہے جو مویشیوں کا کاروبار کرتے ہیں اور

اور ان کی افزائش نسل کے واحد ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ طبقہ جتنا اچھا کمائیگا گلہ بانی اور افزائش نسل پر اتنے ہی اچھے اثرات پڑیں گے۔

نوٹ (۳)

قربانی پر طبعیاتی پہلوؤں سے ایک نظر

قرآن نے قربانی کے لئے ”الانعام“ (مولشی کا لفظ بولا ہے۔ عربی میں اس کا اطلاق اونٹ گائے، بکری اور ان کی قسموں پر ہوتا ہے۔ ان جانوروں میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسان سے بہت قریب اور مانوس ہیں۔ طب بتلاتی ہے کہ وحشی اور جنگلی جانوروں کے گوشت میں شہت اور بہیمیت کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ مگر پالتو اور مانوس جانوروں کے اجزاء انسانی خوراک کے لئے بہت موزوں ہیں۔ کیونکہ یہ انسانی مزاج سے قریب تر ہیں۔

دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ جانور جگالی کرتے ہیں۔ اور جگالی کرنے والے جانور زیادہ زہربانی غذا کھاتے ہیں۔ پھر جگالی سے اُسے پس پس کر مضم کی اعلیٰ ترین صورت بناتے ہیں۔ اس لئے ان کے اجزاء باہم اور خوشگوار ہونے میں بدل نہیں رکھتے۔ انسانی غذا میں لحمی اجزاء کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ لحمی غذا کی ضرورت: بعض لوگ گوشت کو ضرر رساں خوراک قرار دیتے ہیں۔ اور کبھی جانوروں کے ذبح کرنے کو بھی ظلم سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ اور آج بھی بعض قوموں کا یہی مانہ ”لحم“ کے معنی گوشت کے ہیں۔

خیال ہے۔ لیکن یہ خیال حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ بلکہ ان لوگوں کے ذہن کی مریضی کیفیت کی ترجمانی کرتا ہے۔ دنیا کے تمام اطباء جو مختلف طریقہ ہائے علاج کے حامل ہیں ہرچ تک بھی غذا کی ضرورت اور اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہندوؤں کے چوٹی کے ڈاکٹر اور وسید بھی گوشت کی ضرورت کا اعتراف کرتے ہیں۔

اسی طرح انسانی فوائد کے لئے جانور کے ذبیحہ کو ظلم قرار دینے والی بات بھی غلط نہیں ہے۔ اگر اس تصور کو تسلیم کر لیا جائے تو انسان پڑے گا کہ درختوں کے پھل توڑنا اور کھیتوں سے فصل کاٹنا بھی انسان کی زیادتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ انسان کو جانوروں سے اپنی غذا پوری کرنے پر مجرم ٹھہرایا جائے، مگر لہلہاتے ہوئے باغوں اور ہرے بھرے کھیتوں کو یکدم ویران کرنے پر اسے معاف کر دیا جائے کیا یہ نباتات فطرت کے حسن اور معصومیت کی زندہ تصویریں نہیں ہیں۔

ایسے خیالات اگر تمام نوع انسانی قبول کر لے، تو پھر انسانوں کے لئے صحراؤں کی خاک اور ریگستانوں کی ریت کے سوا کھانے کی اور کوئی چیز جائز نہ رہے۔

یہ تصورات اگر اس قابل نہیں ہوتے کہ دنیا کے انسانوں کی اکثریت انہیں قبول کر لے۔ تاہم چونکہ بعض بڑے بڑے مشہور ذہنوں میں یہ غلط فہمی پیدا ہوتی رہی اور پھر ان کی اتباع میں کسی قوم میں اسی مسلک کو قبول کرتی ہوئی نظر آئیں۔ حتیٰ کہ آج تک ہمارے ہمسایہ ملک میں کہ دروں انسان ایسے ہی بیمار عقیدوں پر قائم ہیں۔ لہذا اسلام نے سال میں ایک

بڑے ڈاکٹر کو پناہ دی۔ اے لکھتے ہیں۔ عام غذاؤں میں سب سے زیادہ طاقت بخش غذا گوشت ہی ہے۔ تعلیم غذا صفحہ ۱۰۸۔

گوشت نہ کھانے کی رغبت دلانے والے حضرات عموماً ذہنی طور پر احساس کمتری کا نشانہ ہوتے ہیں۔ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ: ہیں۔ کائنات کی ہر چیز انسان کے فائدہ اور اس کے جائز استعمال کے لئے بنی ہے۔ اگر انسان ان اشیاء سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ان کو محض اپنا مخدوم سمجھنا شروع کر دے تو یہ مقام تخلیق کا الٹ ہے۔ اور جن قوموں میں ایسے زعمانات خصوصی طور پر چڑھ چکے ہوتے ہیں۔ وہ عموماً کمزوری، محکومی اور غلامی کا شکار بن جایا کرتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی حقیقتوں سے ہی زندگی کی بڑی حقیقتیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اقبال مرحوم نے بھی ایک تمثیل کے رنگ میں اس مسئلے کو سمجھایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: ایک سرسبز جنگل میں بکریوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ پلتا تھا۔ مگر وہاں کبھی شیر بھی چکر لگایا کرتا تھا چنانچہ ایک بوڑھے بکرے نے از حد بیچ و تاب کھانے کے بعد اپنی قوم کی سنت تبدیل کرنے کے لئے ایک تبریزنگالی: اس نے سوچا:-

نسبت مکن کر کمال و وعظ و پسند	یہ تو ممکن نہیں کہ وعظ اور خطابت کے زور سے
خوئے گرگی آفریند گو سفند	بکریوں میں شیر کی سیرت وصولت پیدا کی جاسکے۔
شیر نر زامیش کردن مکن است	البتہ کلام و خطاب کے جادو سے شیر کو بکری
غانش از خویش کردن مکن است	صفت بنادینا اور اسے اس کی خودی سے بے ہر
	کر دینا ضرور ممکن ہے

اس کے بعد وہ بکرا شیر کو یوں وعظ کرتا ہے:-

ہر کہ باشد تند و زور و آدر شقی است	جو بھی تند و طاقت ور ہے، وہ بد بخت ہے۔ کیونکہ
زندگی مستحکم از نفی خودی است	زندگی کا استحکام خودی کے ترک میں پایا جاتا ہے
روح نیکیاں از علف یابد غذا	دنیا کے نیک دل لوگ صرف ساگ پات (چارے)
تادک اللحم ست مقبول خدا	سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ اور خدا کا مقبول ہی
	بن مکتاہے جو گوشت کھانا چھوڑ دے،
	(باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

جنت از بہر ضعیفان است و بس

قوت از اسباب خسران است و بس

شیر کی حماقت آمد بد نصیبی دیکھئے۔ کہ اس پر پوٹھے بکرے کا خون کا درگر ہو گیا۔

آمدش اس پنڈ خواب آورد پسند

خود از خالی خون گوسفند

چنانچہ پھر نتیجہ یہ نکلا:-

آنکہ کر دے گوسفندان راستکار

کردین گوسفندی اختیار

اور وہ یہ نصیبت یہ آئی:-

از علت آن تیزی دندان نمائند

سبب چٹم شرار افشان نمائند

صد مرض پیدا شد از بے ہمتی

کو تہ دستی، بیدلی، دُورِ نطرتی

شیر بیدار از خون میش خفت

انخطاطِ خولش را تہذیب گفت

اس کزد روی نے پھر کئی روگ لگا کر دکھ دئے

زور بازو کا خاتمہ بزدلی، اور پسٹہ ممتی وغیرہ

غرضیکہ وہ شیر جو کبھی جاگا کرتا تھا یعنی اپنے

مقام سے واقف تھا، بکرے کی نسلوں کا دی

سے سو گیا۔ اور پھر اپنے تنزُّل کو تہذیب

کہنے لگا۔

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

بہشت تو صرف کزدوں کے لئے ہے۔ اور

یہ طاقت و قوت دراصل نقصان کا باعث ہیں۔

شیر کو صلا دینے والی لوریوں جیسی یہ نصیحتیں بہت

بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ اور وہ نا عاقبت اندیشی سے بکرے

کے منتر کا شکار بن گیا۔

کہ جو شیر کبھی بکریوں کو شکار بتایا کرتا تھا۔ اب اس

نے خود بکریوں کا مذہب اختیار کر لیا۔

کہ گھاس کھا کھا کر دانتوں کی تیزی اور طاقت

رخصت ہو گئی۔ اور سر شعلے پر سنانے والی آنکھوں

سے ہیبت جاتی رہی

اس کزد روی نے پھر کئی روگ لگا کر دکھ دئے

زور بازو کا خاتمہ بزدلی، اور پسٹہ ممتی وغیرہ

غرضیکہ وہ شیر جو کبھی جاگا کرتا تھا یعنی اپنے

مقام سے واقف تھا، بکرے کی نسلوں کا دی

سے سو گیا۔ اور پھر اپنے تنزُّل کو تہذیب

کہنے لگا۔

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

ڈیوٹی قدرت نے یہ رکھی ہے کہ وہاں کو صاف کرتے ہیں۔ کیونکہ وہاں کسب پیدا کرتے ہیں۔ اور
کاربن کو جذب کر لیتے ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جن مقدار سے متنفس رسالین لینے والی
مخلوق بڑھتی جائے گی۔ اسی نسبت سے ہوا کا تعفن بھی زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔
پھر جس قدر جانور بڑھتے ہیں۔ نباتات میں اتنی ہی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ
جانوروں کی خوراک میں نباتات ہی صرف ہوتے ہیں۔ اسی طرح حیوانات کا حذر مناسب
سے زائد ہونا، انسانی صحت کے لئے دو گونہ بوجھ بنتا ہے۔ ایک طرف ان کے کثیر تنفس
(رسالین) سے ہوا کثیف ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف جانوروں کی کثرت نباتات کی قلت
کو پیدا کرتی ہے۔ پھر نباتات یعنی درختوں، پودوں اور سبز لاروں کا کم ہو جانا بجائے خود
دوسرا نقصان ہے۔ ایک تو ہم فضا کو پاکیزہ کر لے والے خاموشوں سے محروم ہو جاتے ہیں
اور دوسرے ہماری خوراک کے ذخیروں میں کمی آتی ہے۔ کیونکہ انسانی غذا کا کثیر حصہ نباتات
ہی سے حاصل ہوتا ہے۔

اس طرح قریب قریب یہ مسئلہ ہی صورت اختیار کر لیتا ہے جو انسانی آبادی کے
مسئلے میں ظاہر کی جاتی ہے۔ یعنی جس طرح انسانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کے خطرات یہ
بتائے جاتے ہیں کہ اس طرح خوراک کے ذخائر ساقط نہیں دیتے۔ آبادی کے لئے جنگ
کی مشکلات پیدا ہونے لگتی ہیں۔ فضا میں تعفن بڑھنے سے بیماریاں پھیلنے لگتی ہیں، وغیرہ وغیرہ
یعنی اسی طرح جانوروں کی بے تحاشا کثرت اگر واقع میں آجائے تو مذکورہ خطرات سے
بڑے خطرات انسانی آبادی کے لئے ممکن ہیں۔ میں کبھی یہ سوچا ہوں کہ یہیں انسانی آبادی
کی کثرت کے خیال سے بڑا خوف آتا ہے۔ لیکن حیوانی آبادی کے متعلق ہم کبھی اس رنگ

میں نہیں سوچتے۔

یہ سوچ اس لئے پیدا نہیں ہوتی کہ مسلمانوں کے ذبیحے کی عادت اور قربانی کی عبادت کے ذریعے جانوروں کی مقدار میں ایک توازن پیدا ہوتا رہتا ہے۔ اگر دنیا کے انسان جانوروں کا ذبیحہ یکتہ بند کر دیں تو چند ہی سالوں میں انہیں سمجھو آجائے کہ ان کے یہ موشی اور چوپائے ان کے لئے کیا حشر لا سکتے ہیں

پھر شریعت نے جن جانوروں کی قربانی مقرر کی ہے، ان میں اونٹ کے سوا باقی جانور تقریباً غذا کے وہی ذخیرے ختم کرتے ہیں جو انسان کے لئے بھی ضروری ہیں۔ گائے اور بھینس کی خوراک میں تو غلوں کا ایک حصہ بھی خرچ ہوتا ہے۔ اس طرح یہ بات بالکل عیاں ہے کہ اگر موشیوں کی تعداد میں توازن قائم نہ کیا جائے تو غذا کی مشکلات کے پیش نظر حیوانی آبادی انسانی آبادی کا کثرت سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔

یہاں اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی جاسکتی ہے کہ ضبط ولادت کے حق میں اٹھنے والی تحریکوں کے اس دور میں ہم یہ بات سہولت سمجھ سکتے ہیں کہ جانوروں کی قلت کے مقابلے میں جانوروں کی کثرت انسان کے لئے زیادہ مشکل مسائل اٹھا سکتی ہے۔ اور اس بات کو سمجھتے ہی قربانی اور ذبیحہ کی حکمت سمجھیں جاتی ہے۔

فرض کیجئے کہ اگر کسی وقت قدرت میں یہ کہہ دے کہ تم اپنی ضرورت کے ذخائر میں سے ایک چیز سے کفایت دست بردار ہو جاؤ۔ مثلاً ہوا پانی، نباتات اور حیوانات میں سے کسی ایک چیز سے اپنی حقاری کا تعلق بالکل ہٹا لو۔ درنہ سب کچھ چھین لیا جائے گا۔ تو

اس وقت غور و فکر کے بعد ہمارا فیصلہ کیا ہوگا ؟

یقیناً یہی ہوگا کہ ہم جانوروں کے ریوڑ کارکنانِ قدرت کے سپرد کرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے۔ کیونکہ اس کے متبادل ہمارے پاس کوئی صورت نہ ہوگی۔

اگر مواد پس کرتے ہیں تو صرف چند منٹوں کے بعد سارے معشر انسانیت کی جانیں بھی واپس ہو جائیں گی۔ اگر پانی سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو ایک دو دن میں قصہ پاک ہو جائے گا۔ اور اگر نباتات کے ذخائر سے دستبردار ہوتے ہیں تو ہفتے عشرے کے بعد کیا انسان اور کیا حیوان سب بھوک کے مارے مرنے لگیں گے۔ اور اگر اس وقت جانوروں کو انسانوں کی خوراک بنالیا گیا تو چند پہر اور نکل جائیں گے۔ اور اس کے بعد حیوان نظر آئیں گے اور انسان اس فرضی تمثیل سے محض یہ سمجھنا مقصود ہے کہ آبادی اور خوراک کی کشمکش میں انسان صرف اسی پالیسی پر عمل پیرا ہو سکتا ہے کہ وہ قدرت کے بنائی ذخیرہ کو بڑھائے، اور مویشیوں کی مقدار صرف بقدر گنجائش رہنے دے۔ کیونکہ انسانی جان بہر حال حیوانی جان سے بدرجہا زیادہ قیمتی اور خدا کی کائنات کے لئے زیادہ مفید ہے۔ اس طرح قربانی اور ذبح کے نظام میں کثرت آبادی اور بڑھتے ہوئے مسائل کے حل کی طرف بھی اشارہ موجود ہے۔

اس نظام کی طرف قرآن حکیم میں واضح اشارے موجود ہیں۔

۱۔ اولاً تو بنیادی طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے جانور انسان کی ملکیت میں دے دیے

ہیں اور ظاہر ہے کہ مالک اپنی ملکیت میں اپنی ضروریات کے مطابق تصرف کر سکتا ہے۔

”کیا انسان نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنی قدرت سے ان

کیلئے مویشی پیدا کئے۔ پس یہ ان کے مالک ہیں۔“

اَوَلَمْ نَكْنُزْ ذٰلِكَ خَلْقًا لَهُمْ مِمَّا
خَلَقْنَا اَيُّدِنَا اَلْخَامَاتُ لَهُمْ لَهَا مَالِكُوْنَ

(یس ۱۷)

پھر ثانیاً صحت ارشاد فرمایا ہے کہ جانوروں سے انسان کی جو ضروریات وابستہ ہیں وہ سواری، خوراک بنانا اور بعض دیگر مستفاد ہیں۔

وَذَكَّلْنَا لَهُم مِّنْهَا مَنَافِعَ يَكُونُونَ لَهَا وَفِيهَا مِنَّا فَرِحُونَ ۚ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
(یس ۷۲، ۷۳)

اور ہم نے یہ جانور انسان کے قبضے میں دئے۔
پس بعض پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور بعض کو وہ کھاتے
ہیں۔ اور انسان کے لئے ان میں اور بھی فائدہ اور مشرب
ہیں۔ پس کیا وہ شکر گزار نہ بنیں گے۔

وَمِنْهَا يَكُونُ كَالْمُحِطَاتِ نَابِ كَمَا نَابِ كَمَا نَابِ كَمَا نَابِ
کو اپنی غذا میں استعمال کرے۔ مگر ساتھ ہی دیگر فوائد کی طرف بھی رہنمائی کی ہے۔ گو یا جانوروں کو بالکل ہی ختم کر دینے سے بھی باز رکھا ہے۔ اور یہی توازن ہے۔

اسی طرح اس توازن کے حصول کے لئے قرآن حکیم شکار کی جو صلاہ افزائی بھی فرماتا ہے
وَمَا عَلِمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ
مَكَلِينَ يُعَدُّونَ مِمَّا عَلَيْكُمْ
اللَّهُ فَكُلُوا مِنَّا مَسْكِنَ عَلَيْكُمْ
وَإِذْكُوا وَاسْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ (مائدہ ۴)

اور شکاری جانور جو تم نے سدھار رکھے ہیں جن کو تم
ان باتوں میں کوچہ سکو ملا تے ہو جو اللہ نے تم کو سکھائیں
(شکار کا طریقہ و تیز وغیرہ) پس اگر یہ جانور شکار
تمہارے لئے دوزخ رکھیں تو اس پر اللہ کا نام لو،
اور کھاؤ۔

پانی کے شکار کی اجازت کا بھی اعلان عام فرمایا ہے۔

أَحِلَّ لَكُم صَيْدُ الْبَحْرِ (مائدہ ۹۶)

تمہارے لئے دریا کا شکار حلال ہے۔

ان احکام سے معلوم ہوتا ہے کہ قدرت نے کائنات میں انسان کی غذا کے لئے رنگارنگ
کا دسترخوان بچھا رکھا ہے۔ اگر تم ان کا مناسب استعمال نہ کرو گے تو یہ گل سڑ کر تمہارے لئے

مصبوب بن جائیں گے چنانچہ قربانی کے ذریعے سال میں کم از کم ایک دفعہ یہ لازم ہے کہ
دیا کہ جانوروں کو ذبح کرو اور انہیں کھاؤ۔

لینکر واسم اللہ علی ما سہما قہم
من بہیمۃ الانعام (صورہ حج۔ ۳۲)
تاکر وہ اللہ کے نام پر ان مویشیوں کو ذبح کریں
جو اللہ نے انہیں عطا کئے۔

بلکہ قرآن نے ان مشرکین کی سخت مذمت کی ہے جو اپنے جاہلانہ اور مشرکانہ تصورات
میں الجھ کر بعض حلال جانوروں کو اپنے پر حرام کر لیتے تھے۔

۱۔ وما جعل اللہ من یحیرہ
ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام
ولکن الذین کفروا لیتودی علی
اللہ الکذاب۔ (مائدہ: ۱۰۳)
اللہ نے تو بحیرہ، سائبہ، وصیلہ اور حام کو مقرر
نہیں کیا۔ بلکہ یہ کفار اللہ پر جھوٹا فرما رہے
ہیں۔

بحیرہ، سائبہ، وصیلہ اور حام ان جانوروں کے نام رکھے جاتے ہیں جو بھول کے نام
پر چھوڑے جاتے۔ اور ان کا کھانا حرام سمجھا جاتا تھا۔

نوٹ:۔ اس ضمن میں ان آیات پر پھر ایک نظر ڈال لی جائے۔ جو قربانی اور قرآن کی
فضل میں گزری ہیں۔ اور جن کا تعلق مشرکین کے اعمال و تصورات سے ہے۔

ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآنی ہدایات کے مطابق انسان کی یہ حرکت
سخت ناپسندیدہ ہے کہ وہ حلال مویشیوں کو کھانے اور استعمال کرنے سے رک جائے
اور اپنی خوراک پر خود ہی پابندی لگا کر بیٹھ جائے۔

یہاں ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر کچھ سالوں نے چند حلال جانوروں کو حرام قرار
دیا تھا اور ان کے نہ کھانے کی قسم کھالی تھی۔ تو اس میں آخر کیا سرح کھتا جو شخص جانوروں کو

ذبح نہیں کرتا اور یا اس کی پستی قسم کی پابندی لگالیتا ہے۔ تو اس سے کوئی ایسا خاص نقصان تو ظاہر نہیں ہوتا جس کی بنا پر وہ اس قدر مذمت اور تنقید کا مستحق ٹھہرایا جاسکے۔
 اس کا جواب یہ ہے کہ دینی نکتہ نگاہ سے اس میں جو خرابیاں ہیں وہ تو ظاہر ہیں۔ لیکن
 تکنیکی اور طبعی نظام کی رد سے اس میں یہی حکمت نظر آتی ہے کہ چونکہ کفار اس پابندی
 کو ایک عقیدے کی شکل دے کر اس کی تبلیغ کرتے تھے اور اسے ایک مسلک کا رنگ
 چڑھا چکے تھے۔ جو یقیناً انسان کے لئے مضر تھا۔ یعنی اگر موشیوں کو محترم و مقدس سمجھ
 کر انہیں شجرہ ممنوعہ کی حیثیت دے دی جائے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلمے گا کہ حیوانوں
 کی تعداد کنٹرول کی حد سے باہر نکل پڑے گی۔ جس سے انسانی آبادی ان مشکلات میں
 گرے گی جن کا ذکر اوپر ہو چکا۔

یہ بات بھی قابل غور رہتی ہے کہ اگر جانوروں کی تعداد خدا تعالیٰ سے زیادہ بڑھ جائے
 تو اس سے انسانوں کی ذہنی صلاحیتوں پر بھی بُرا اثر پڑتا ہے۔ کیونکہ حیوانات عقل و فہم
 سے عاری ہیں۔ لہذا وہ جس ہوا میں سانس لیتے ہیں۔ اس میں بھی اپنے اثرات داخل کرتے
 ہیں ۱۰ اس لئے کہ ہر متنفس کے جسم کے ٹوٹے ہوئے ذرے سانس کے ذریعے ہوا میں
 ملتے رہتے ہیں۔ یہی باعث ہے کہ جو لوگ گدھے پالتے ہیں اور طوطیوں میں زندگی
 بسر کرتے ہیں۔ ان میں اکثریت سادہ لوح قلیل العقل اور ضعیف الفہم لوگوں کی ہوتی ہے۔

نوٹ (۵) —————

نظام قربانی کی معاشی افادیت

قربانی کا نظام اسلامی ملکوں میں ایک ایسے طبقے کو پیدا کرتا ہے جو صرف اسی خیال سے

حالیوں کے ریوڑ پالتے ہیں، کہ وہ انہیں عید قربان کے موقع پر فروخت کریں گے۔ ان لوگوں کی سہال بھر کی گزراوقات صرف اسی سالانہ شجارت کے چند دنوں کے سہارے چلتی ہے۔ اس طرح ایک طرف تو ان غریب گڈریوں اور گلہ بازیں کی پردرشن کا ذریعہ بنتا ہے اور دوسری طرف افزائش نسل کا ایک دروازہ کھلتا ہے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ یہ لوگ اتنے جہاں ریال لیتے ہیں جو عید پر بھی فروخت نہیں ہوتے، بلکہ عید کے بعد بھی گلوں کے گلے دیکھنے میں آتے ہیں۔

ایک دوسرا غریب طبقہ جو قربانی کے نظام سے روزی کی خاصی معتاد رہا کرتا ہے فقصابوں کا ہے۔ ان میں بہت سے کمزور افراد ایسے ہوتے ہیں جو صرف قربانی کے دنوں میں ہی اچھی مزدوری پاسکتے ہیں۔ نیز ان میں سے اکثر قربانی کی کھالوں کی خرید و فروخت بھی کر لیتے ہیں۔

اور قربانی کے گوشت کا غریب و فقرا کے ایک کثیر طبقے میں تقسیم ہونا تو بالکل ظاہر بات ہے۔ اسلام میں صرف یہی نہیں کہا گیا کہ تم قربانیاں ذبح کر دیا کرو اور پس قربانی سے مزید فائدہ۔ بلکہ حالیوں کے گوشت اور دیگر اجناس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کا صاف حکم بھی دیا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن حکیم کے ارشادات یہ ہیں۔

۱۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ
الْفَقِيرَ ۝

محتاج فقرار کو بھی کھلاؤ۔

۲۔ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ (حج ۳۶)

۳۔ فَإِذَا وَجِئْتُكُمْ بِهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ وَالْمُعْتَرِ ۝ (حج ۳۶)

تمہارے لئے قربانی کے جانوروں میں بھلائی ہے پس جب وہ جانور ذبح ہو کر گریں سو اس میں سے خود کھلاؤ اور خاموش ضرور تمہارا اور ناداروں کو بھی کھلاؤ۔

ان آیات سے بنیادی طور پر معلوم ہو گیا کہ قربانی کے گوشت وغیرہ کو ضائع کرنا منع ہے بلکہ اسے تحقیق تک پہنچانا ضروری ہے۔ اس کے بعد اس ضمن میں حدیث کریم مزید رہنمائی فرماتی ہے۔

ابن جابرؓ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن اكل لحوم الصحایا، بعد ثلثة ایام ثم قال بعد ذلك کلا وتزودوا فدخلوا

حضرت عابر سے ہے۔ حضورؐ اسے تین روز سے زائد تک قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ مگر اس کے بعد یہ فرما دیا تھا کھاؤ، زاد سفر تیار کرو اور جمع کرو۔

[موطا ص ۱۸۷، ابن کثیر ج ۳ ص ۲۲۳ بقول لیبیر]

منع اس موقع پر کیا تھا جبکہ مدینہ میں عرب دیہاتیوں کی ایک جماعت آنی ہوئی تھی۔ اس وقت یہ نشا تھا کہ ان کی خاطر داری خوب ہو جائے (دیکھئے موطا ص ۱۸۷، ۱۸۸) لیکن عام حکم یہی تھا کہ گوشت کو جمع کر سکتے ہو۔ خود حضورؐ اور صحابہؓ کے گھروں میں اسی عیسیٰ ہوتا تھا۔

۲۔ عن عائشہ قالت کنا نخبأ الکراغر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہراً ثم یاکلہ رمض سنائی، ج ۲ ص ۱۸۵

حضرت عائشہؓ نے فرمایا: ہم حضور کے لئے مینے مینے تک گوشت محفوظ رکھ لیا کرتے تھے۔ اور آپ اسے متنازل فرماتے رہتے تھے۔

۳۔ عن عائشہؓ قالت الضحیۃ حضرت عائشہؓ نے فرمایا: ہم قربانیوں

کنا نملج منقار بخاری ج ۲ ص ۸۳۵

کے گوشت میں سے کچھ حصہ نیک لگا کر محفوظ کر لیا کرتے تھے!

۴۔ عن جابر کنا نملج و ذ

لجھوم الاضاحی علی عہد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

بخاری ج ۲ ص ۸۳۵

حضرت جابر نے کہا: ہم صحابہ حضور کے زبانی میں قربانیوں کا گوشت جمع کر کے رکھ چھڑا کرتے تھے!

حضور سفر میں بھی قربانی کا گوشت محفوظ کرا لیتے۔ اور پھر اسے استعمال فرماتے دیکھتے تھے۔

عن ثوبان قال: ذبح رسول

اللہ اضحیتہ قال فلما نزل

اطحیم منہا حتی قدام المذینہ

ربایۃ المجتہد ابن رشد ص ۳۲۸ طحاوی

ج ۲ ص ۳۰۷

حضرت ثوبان سے روایت ہے۔ حضور نے اپنی قربانی ذبح فرمائی اور پھر بچے کہاں ثوبان! اس کے گوشت کو بنا کر محفوظ کر لو۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں: میں نے حضور کو وہ گوشت مسلسل کھلاتا رہا یہاں تک آپ واپس مدینہ آ گئے۔

پھر یہ محفوظ کرنے کا طریقہ صرف گوشت کے متعلق ہی نہیں تھا بلکہ چربی، کھالیں غرض تمام اجزاء سے پورا پورا فائدہ حاصل کیا جاتا تھا۔ موطا امام مالک میں ہے جب ایک موقع پر حضور نے تین دن سے زائد گوشت رکھنے کی ممانعت فرمائی تو دوسرے سال بعض لوگوں نے عرض کی

لقد کان الناس ینتفعون

بے شک لوگ اپنی قربانیوں سے فائدے حاصل

بجدا یا شہ و یحملون منها کرتے تھے۔ ان کی چربی بھی رکھ لیا کرتے تھے
 المودک و یتخذون منها اور ان کی کھالوں سے شیکڑے وغیرہ بھی
 الاسقیمۃ تیار کیا کرتے تھے۔

حضورؐ نے فرمایا: "تو اب یہ کیا پوچھتے ہو؟" اس پر عرض کی گئی: حضور! آپ نے
 پچھلے سال گوشت جمع کرنے سے منع فرمایا تھا؟ مگر اس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ
 وسلم نے یہ جواب دیا کہ وہ تو میں نے صرف اس گروہ کی وجہ سے کہا تھا۔ جو اس سال
 مدینہ میں دیہالوں سے آیا ہوا تھا۔ (موطا، ص ۱۸۷، ۱۸۸)

ان تمام آثار و احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضورؐ اور صحابہؓ کے زمانہ میں قربانوں
 کے گوشت کو محفوظ کر لینا پسند کیا جاتا تھا۔ اور کافی مدت تک اسے راشن کے ایک
 جزو کی طرح استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی طرح چربی بھی اکٹھی کر لی جاتی تھی۔ لہذا ظاہر ہے
 کہ آج بھی ان تمام طریقوں پر عمل کر کے قربانی سے بیش از بیش فوائد حاصل کئے جاسکتے
 ہیں۔ مثلاً

قربانی کرنے والے حضرات کچھ گوشت خیرات کر دینے کے بعد
 گوشت اور راشن بھی ایک خاصی مقدار گھر میں مختلف طریقوں سے محفوظ کر کے جمع
 کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ گوشت کئی دنوں تک ان کے روزمرہ راشن کا ایک جزو بنایا جا
 سکتا ہے۔ اس سے ایک طرف اجزاء و خوراک میں کچھ اضافہ ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف

۱۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضورؐ نے قربانی کے متعلق فرمایا: "کل من ذی الحجۃ راحی
 ذی الحجۃ، تفسیر قرطبی جلد ۱۲ ص ۲۸۸" تم قربانی کا گوشت ایک ذی الحجہ سے دوسرے
 ذی الحجہ تک یعنی سال بھر کھا سکتے ہو۔ صحابہؓ کے زمانہ میں تک وغیرہ کے استعمال سے گوشت
 محفوظ کیا جاتا تھا۔ لیکن آج کل کئی بہتر طریقے معلوم ہو چکے ہیں۔

بازار کے ذیلیچے میں کچھ کمی کا امکان بھی ہو گا۔ اس طرح جمع کی ہوئی چربی کافی عرصے تک گھنی اور مکھن کی حسابہ غذا کے ریحنی اجزاء نہیں کر سکتی ہے۔

گوشت کے ڈپو۔ پھر اگر مسلمانوں کی کوئی حکومت اس معاملے کو اجتماعی پیمانے پر اپنے گوشت کے ڈپو۔ تو وہ اور بھی زیادہ مفید ثابت ہو۔ مثلاً قربانی کے دنوں حکومت کی طرف سے ایسے ڈپو کھول دئے جائیں۔ جہاں لوگ رضا کارانہ طور پر آکر قربانیوں کا گوشت جمع کرائیں۔ تو یہ بھی ممکن ہے کیونکہ کسی لوگ یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ ضرورت سے زائد گوشت کسی مفید مصروف میں لگ جائے تو کیا ہی بہتر ہو۔ پھر گورنمنٹ اس جمع شدہ گوشت کو محفوظ کر کے حسب موقع اسے ملطری میں سپلائی کر سکتی ہے۔

قربانی کی کھالیں۔ قربانی کے دنوں میں کھالیں اس بھتان سے ہوتی ہیں کہ اسلامی ملکوں میں اشیاء و خیرم کی صنعت کو بہت ترقی دینی جا سکتی ہے ایک خاص بات یہ ہے کہ قربانی کے نظام کی وجہ سے عید قربان کے ایام میں خام کھالوں کی قیمت بہت ہی گر جاتی ہے۔ جو لوگ قربانی ذبح کرتے ہیں وہ یا تو کھال اسی طرح اٹھا کر خیرات کر دیتے ہیں۔ اور یا کسی مصلاب کے ہاتھ فروخت کر کے اس کی رقم صدقہ کر دیتے ہیں۔ اور ان دنوں شکلوں میں کھال کافی سستی بکتی ہے کیونکہ فروخت کرنے والے کھالوں کے بیوپاری نہیں ہوتے۔ اس لئے وہ اس معاملے میں چنداں دلچسپی نہیں لیتے۔ اگر اس موقع پر قربانی کرنے والوں سے کھالیں خریدنے کا انتظام حکومت کی طرف سے کیا جائے تو حکومت کو اس میں خاصہ منافع ہو سکتا ہے نیز اسپیل کرنے پر بہت سے لوگ خیراتی مصلحت کے لئے کھالیں حکومت کے سپرد کر دینا بھی پسند کریں گے۔

جو مولشی قربانی میں ذبح ہوتے ہیں ان کا خون اگر جمع کر جانوروں کا خون : لیا جائے تو وہ بھی مفید مصرت پر خرچ کیا جاسکتا ہے ۔
 کیونکہ جس پورے کو بکرے کے خون سے سینچا جائے اس کی بالیدگی اور نشوونما نہایت
 تیزی اور عمدگی سے ہوتی ہے اور تقریباً قربانی میں ذبح ہونے والے تمام مویشیوں
 کے خون میں ایسے ہی اثرات پائے جاتے ہیں ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس خون کو کسی
 مناسب کمیاد میں اصلاح کے بعد ایک اعلیٰ قسم کے کھاد میں تبدیل کیا جاسکتا ہے
 لہذا گورنمنٹ کی طرف سے اس کرنے والے خون کو اکٹھا کرنے کے انتظامات کئے
 جائیں ۔ تو یہ بھی ایک مفید چیز ثابت ہوگی بلکہ

سے محترم ڈاکٹر دوست محمد صاحب صاحبہ ملتانی قربانی کے فوائد میں ایک یہ بات
 بھی سامنے لاتے ہیں کہ خون کا جو حصہ طاقت اور حیات کا حامل ہوتا ہے ، وہ نہایت
 لطیف بخاری کیفیت میں مائع خون کے اندر سرایت کئے ہوتا ہے ۔ لیکن جب
 خون قید جسم سے آزاد ہو جاتا ہے تو وہ لطیف عنصر ہوا میں شامل ہو جاتا ہے ۔ اس طرح
 قربانی کے موقع پر خون کی ایک کثیر مقدار میں سے انرجی اور حیاتیات ہوا کے اجزاء میں
 مل کر ہوا کی طاقت اور صلاحیت میں اضافہ کرتی ہے ۔ اور ہوا کی یہ طاقت پھر
 بناتی اور حیوانی زندگی کی خدمت میں استعمال ہوتی ہے ۔

نوٹ (۶)

موشیوں کی تعداد:

گو قربانی کے سلسلے میں یہ بات ضرور سامنے لائی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں موشیوں کی قلت ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ یہ قلت خطرناک حد تک نہیں ہے۔ ۱۹۵۵ء میں سابق پنجاب کے ضلعوں میں جو جانور شماری ہوئی تھی اس کے اعداد و شمار یہ ہیں:-

ضلع	بکریوں کی موجود تعداد	بھیر وطن کی موجود تعداد
راولپنڈی	۱۳۵۴۸۵۷	۶۴۰۶۴
امگ	۱۲۶۳۹۳	۱۴۴۲۷۳
بہاول پور	۸۲۵۱۴	۹۲۹۴۰
بہاول نگر	۶۰۱۹۰	۳۰۴۱۵۱
چولستان	۹۹۸۱۳	۳۴۸۸۲۹
لاہل پور	۱۶۳۲۱۴	۲۲۰۴۰۱
شکری	۱۸۳۳۸۱	۴۳۰۵۳۷
سیالکوٹ	۶۱۰۲۹	۸۳۹۳۴
شیخوپورہ	۶۰۱۹۱	۱۵۸۹۹۲
گوجرانوالہ	۳۵۵۱۲	۹۳۶۰۲
ڈیرہ غازی خان	۲۵۳۹۲۰	۳۶۶۳۴۵

یہ اعداد و شمار محکمہ حیوانات مغربی پاکستان کے دفتر سے حاصل کئے گئے ہیں۔

منہج

جھنگ

گجرات

جہلم

ملتان

رحیم یار خاں

سیالوالی

لاہور:- صرف کارپوریشن

بکریوں کی موجود تعداد

۲۳ ۸۸ ۹۲

۴۴ ۶۹۲

۱۲۵ ۰۵۵

۲۴ ۲۲ ۷

۲۱ ۸۲ ۸۴

۲۵ ۷ ۷۸

۲۵ ۷ ۷

جانوروں کی یہ تعداد صرف ملک کے ایک صوبے کے اضلاع سے تعلق رکھتی ہے۔ اس سے پورے مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے مویشیوں کی تعداد کے متعلق اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ نیز ہمارے ملک کے محاشین کی رائے بھی یہی ہے کہ ہمارے ہاں جانوروں کی تعداد کم نہیں۔ البتہ اچھی نسل کے مویشی کم ہیں۔

اگرچہ ہمارے پاس مویشیوں کی کافی تعداد ہے۔ مگر ان میں اکثر اچھی قسم کے نہیں۔ اس وقت ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم ایسے مویشی مہیا کریں جو تعداد میں بھی زیادہ ہوں اور ان کی قوت کار بھی بہتر ہو۔ اس مقصد کے حصول کے لئے ضروری ہے کہ ہم ان کی پرورش اور خوراک کے معیار کو بہتر بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بیماریوں کی ردی کے مقام کے لئے بھی مناسب تدابیر اختیار کریں۔

”معاذات“ اڈل خواجہ محمد اسلم، سلطان عبدینصواب بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن

اور جہاں تک قربانی کا تعلق ہے تو اس کا چنداں اثر اعلیٰ النسل کے مویشیوں پر نہیں پڑتا۔ نیز جن جانوروں کی ضرورت کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے وہ زیادہ تر بیل، گائے اور بھینس وغیرہ ہیں۔ اور قربانی عموماً بھیڑ بکری کی ہوتی ہے۔ جن کی افزائش لسان کی رفتار بھی نسبتاً تیز ہے۔

نوٹ (۷)

قربانی اور جانوروں کی قلت کا مسئلہ

مولشی ہیں زیادہ تر دودھ کے نکتہ نظر سے ضروری ہیں مگر قربانی سے ان پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ دودھ دینے میں سب سے زیادہ مفید بھینس ہے اور اس کی قربانی متاثر نہ ہو رہی ہوتی ہے۔ جہاں تک گائے کا تعلق ہے تو اس میں بھی عام طور پر دودھ دیتی ہوئی گائے کو قربانی نہیں کیا جاتا ہے۔ عموماً وہی جانور بچے جلتے ہیں جو دودھ سے مرگ جاتے ہیں اور تقریباً ہی ذبح ہوتے ہیں۔

پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ قربانی زیادہ تر بھیڑ بکری کی ہوتی ہے۔ اور وہ دودھ کے نکتہ نظر سے تقریباً صفر ہیں۔ نیز بکری کو تو جنگلات اور فصلوں کی ترقی کے لئے ایک بہت بڑی روکاوٹ خیال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہماری گورنمنٹ نے اسی خیال کے پیش نظر ملک میں

۱۔ ایک دفعہ ایک شخص نے عرض کی میرے پاس صرف گھڑ کا دودھ دینے والا جانور ہی موجود ہے

تو کیا میں اس کی قربانی کر دوں۔ حضور نے منع فرمایا (حدیث مع حوالہ سمجھے گزر چکی ہے)

۲۔ حدیث میں بھی ہے حضور نے منہ سے فرمائی۔ عن انس قال صنعی رسول اللہ بکبشین اربعین

(حدیث مع حوالہ سمجھے گزر چکی ہے)

بکری کی پرورش پر پابندی لگادی ہے۔ یعنی لائسنس کے بغیر کوئی شخص بکری نہیں رکھ سکتا۔
 علاوہ ازیں ذبیحے یا قربانی کے مقصد کے لئے مارکیٹ میں زیادہ تر وہی جانور لائے
 جاتے ہیں جو دور دورہ کے لحاظ سے صفر ہو چکے ہوں۔ دور دورہ بننے والے اور اعلیٰ قسم کے مولشی
 نہ کوئی بیچتا ہے اور نہ ہی ذبیحے کی منڈی ان کو خرید سکتی ہے۔ ایسے مولشی بہت ہنگامے
 ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ ذبیحے یا قربانی کی خاطر ان کو خریدنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔
 بیل گائے کے متعلق چونکہ سات آدمیوں کی شرکت کا مسئلہ ہے اور یہ ظاہر
 ہے کہ سات رفتار کا حج ہو کر ایک سودا خریدنا اور اس کا اہتمام کرنا نسبتاً دشوار
 سا نظر آتا ہے۔ اس لئے لوگ اس میں سہولت سمجھتے ہیں کہ ایک بکرا یا مینڈھا بازار
 سے گزرتے گزرتے خرید لیا۔ اور قربانی کر لی۔ فقہا بھی عموماً بکرے یا مینڈھے
 کی قربانی کو فضیلت کے لحاظ سے زیادہ بہتر قرار دیتے ہیں چنانچہ حنفی فقہاء
 کے نزدیک بکرے کی قربانی گائے کے ساتویں حصے کی قربانی سے افضل ہے
 (لشیر طہیۃ قیام سادی ہوں) شافعی فقہاء بھی بکروں کی قربانی بڑے جانوروں کی نسبت
 افضل قرار دیتے ہیں۔ والفقہ علی مذاہب اربعہ ص ۵۹۹۔ ۶۰۰) اور آج کے
 دانشوروں نے ہمیں پیش رو دے رکھا ہے کہ تم بکریوں کو جلدی ختم کر دو۔ ورنہ
 تمہاری فصلوں اور پودوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اس ضمن میں قربانی اور
 ذبیحے کا نظام ہمیں ہماری مشکلات سے نجات بھی دیتا ہے۔ اور ہمارے بعض مسائل
 کا حل بھی پیش کرتا ہے۔

ان امور پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی سے جانوروں کے اس حصے پر
 کوئی زبرد نہیں پڑتی جو معشیت اور ضرورت کے نکتہ نظر سے اہم حصہ ہوتا ہے۔ بلکہ قربانی

میں زیادہ تر وہی جانور ذبح ہوتے ہیں جو نہ صرف دودھ وغیرہ کی رد سے
 ہوتے ہیں بلکہ سوچا جائے تو وہ محض ایک بوجھ ہوتے ہیں اور ایک ایسی شیریں
 نامل ہوتے ہیں جو اپدھن مانگتی ہے۔ لیکن اس سے کسی بڑے حاصل (Production)
 کی توقع نہیں ہوتی۔

اس رد سے قربانی اور ذبیحہ پوشیدہ کی تعداد میں ایک توازن (Balance)
 پیدا کرتا ہے۔ جو معاشی لحاظ سے نہایت ضروری ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى حَبِيبِكَ صَلَوةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ
 عَلَيْكَ سَلَامًا كَرِيمًا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
 الْمُسَلِّمِينَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فِي الدَّارَيْنِ
 فَوْسَرًا عَظِيمًا

9

تحقیق قربانی

۱۹۱۵ء

مسئلہ قربانی کے ہر پہلو پر تحقیقی و تنقیدی مطالعہ
اہل فہم و فکر کے لئے نیا سرمایہ علمی
قربانی کے موضوع پر پہلی جامع اور معیاری کتاب

*

*

*

فاضل علی گڑھ کتب

حیث کلامہ من دون اللہ فی اللہ

تاشن مکتبہ ابنہار الاسلام ۱۹ چیمبر لین روڈ - لاہور

قیمت جلد ۲/-